

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
क्यारी पहली—प्रेम (भक्ति)	१
क्यारी दूसरी—वैराग्य	२४
क्यारी तीसरी—ज्ञान	४२
क्यारी चौथी—पंचीकरण	६३
क्यारी पांचवीं—जगत	८१
क्यारी छठवीं—शास्त्र	८६
संक्षिप्त गद्यमें—शास्त्र-वचन	८८
संक्षिप्त गद्यमें—प्रारब्ध और पुण्यार्थ	१०७

निवेदन

प्रिय वाचकवृन्द ! जीवोंके उद्धार-निमित्त महात्मा तथा पण्डितोंने संस्कृत एवं हिन्दीके अनेक ग्रन्थ लिखे हैं, मुमुक्षु पुरुषोंके लिये तो वेही पर्याप्त हैं ; तथा यह भी सभी जानते हैं कि परमेश्वरकी असीम महिमाका वर्णन करनेमें कोई पार नहीं पा सकता । तोभी वर्णन किये बिना न तो कोई रहा है, न कोई है । प्रकृति भगवतीसे प्रेरित हुए कुछ-न कुछ कहना ही पड़ता है । इसी विषयपर गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है, चौपाई—“सब जानत प्रभु प्रभुता सोई ।

तदपि कहै बिनु रहा न कोई” ॥

इसी नियमके अनुसार ग्रन्थ लिखनेमें मेरी भी प्रवृत्ति समझनी चाहिये । यह पद्यात्मक ग्रन्थ अपना पाण्डित्य या काव्य-कुशलता दिखलानेके लिये नहीं है ; किन्तु पद्य रूपसे इस ग्रान्थिक विषयके प्रचारार्थ है ; क्योंकि आजकलके प्रचलित पद्योंमें जनताकी विशेष रुचि रहती है ।

प्रिय सज्जनो ! विदित हो कि प्रान्त बलिया, ग्राम बुलापुर निवासी पण्डित गयाप्रसादजी मिश्रने जिस प्रकार पूर्व समय

‘ज्ञानामृत’, ‘आत्म प्रकाश’ इत्यादि मेरी लिखी हुई पुस्तकें छपाकर मुमुक्षुजनोंके कल्याणार्थ प्रकाशित की थीं उसी प्रकार इस “प्रेम-वैराग्यादि-वाटिका” नामक पुस्तकको भी छपानेकी स्वेच्छा सहर्ष प्रकट की है। मिश्रजीका यह कार्य, विक्रय द्वारा द्रव्योपार्जनरूपी स्वार्थ-साधनके लिये नहीं होता है; किन्तु भक्ति, वैराग्य, ज्ञानादिके प्रचार-द्वारा मुमुक्षुओंकी आध्यात्मिक उन्नति रूपी परमार्थके लिये है। आप धार्मिक पत्र तथा पुस्तकें सर्वदा मँगाया करते हैं; और श्रद्धालु व्यक्तियोंको अवलोकनार्थ दिया करते हैं। आपके धार्मिक व्यवहार एवं निश्छल स्वभावपर मैं अत्यन्त प्रसन्न होकर कोटिशः धन्यवाद देता हूँ तथा हृदयसे चाहता हूँ कि परमेश्वर हरेक प्राणीको ऐसी ही सुबुद्धि दें।

इस पुस्तकावलोकनसे प्रेमी पाठकोंके हृदयमें कुछ भी विश्राम तथा आनन्द मिला, तो मैं अपनेको भाग्यवान् एवं कृतकृत्य समझूँगा। विद्या तथा बुद्धिहीन होनेके कारण यह लेखक त्रुटियोंके लिये क्षमाशील है। शुभम्।

भवतां भद्रदर्शी—

ब्रह्मर्षि—रामजन्मजी ब्रह्मचारी।

प्रेम-वैराग्यांद वाटिका

श्री १०८ ब्रह्मर्षि रामजन्मजी ब्रह्मचारी

॥ ॐ श्री गणपतये नमः ॥

* मंगलाचरण *

हे बुद्धि-विद्या-ईश गणपति, बार-बार प्रणाम है ।
करते कृपा जबतक न तुम, नहिं सिद्ध होता काम है ॥
गण जो चौबीसों तत्त्वसे ब्रह्माण्ड-गात दिखा रहा ।
इनका अधीश्वर एक तू है, अतः श्रुति गणपति कहा ॥१॥
इनको अपांनी स्फूर्ति देकर तू लगाता काममें ।
चाणीपते ! तू-ही करे नित, वास कवि-उर-धाममें ॥
जिनके हृदयमें तू नचाता, शारदा अपनी हरे !
कवि करहिं काव्य नवीन, सुन्दर, सरस, शुभ गुणसे भरे ॥२॥
सुर, विष्णु, विधि, शिव आदि अस्तुति करत अरु धारत हिये ॥
सबही अमंगल-साज मंगल होत तव सुमिरन किये ॥
जिन-जिन गये तेरी शरण, नहिं पाप-गण उनको छुये ।
मम काज भी तेरी कृपाकी, कोरसे अबतक हुए ॥३॥
जिस तरह तूने करि कृपा नित लेख-शैलीको सिखा ।
“आतम प्रकाश” रु “ज्ञान-अमि” आदिक सदा ग्रन्थन लिखा ॥
परमार्थ मुझसे था कराया, जगतमें पहले प्रभो !
शुभ-विघ्न-हर तव नाम है, मम हृदयमें बस कर बिभो ॥४॥

नोट—इस मंगलाचरणमें परमेश्वरके सगुण तथा निर्गुण दोनों स्वरूपोंकी वन्दना है । १=सत्ता ।

इस "प्रेम वैराग्यादि वाटिक" को उसी सु-प्रकारसे ।
 लिखवाइये मुझ मूकसे, यह विनय है सरकारसे ॥
 इक आश तेरी है मुझे, तेरा गणेश सु-नाम है ।
 मम लेखनीसे जगतका "कल्याण" हो, यह काम है ॥५॥

आनन्द-मूर्ति, प्रसन्नमुख करिके सरिस सुन्दर बना ।
 मस्तक विशाल सु-चारु अङ्कित, भालपर-सिन्दुर घना ॥
 कल कर्ण कोमल हिल रहे कुण्डल जड़ित रत्नादिसे ।
 चम-चम करें दुति दामिनी-सों, अधर-छाये लम्बा दिपे ॥६॥

मद चूरहा गण्डस्थलोंसे भ्रमर-गण आकर तहां ।
 पी-पी करें गुञ्जार शोभा अमित छापी है वहां ॥
 छोटी-वनी आंखें मनोहर, देखि मुनि-मन मोहता ।
 नाना-पुहुप अरु मोतियोंका हार गरमें सोहता ॥७॥
 नव-कान्ति-गण्डस्थल-वनी, शिर-मुकुट मणियोंसे जड़ा ।
 इक दन्त फनक मढ़ा हुआ, कटि-कर्धनी, पगमें कड़ा ॥
 सुन्दर-शुभग-भङ्कार होता, नृत्य जब करते अहा !
 लम्बा उदर पर सर्प राजित फुङ्करत अद्भुत महां ॥ ८ ॥

निज चारि भुजमें परश, अंकुश, कमल अरु मोदक लिये ।
 शुचि गात पर फहरात है, पटपीत जो धारण किये ॥
 शुचि चमर लेकर हैं खड़ी नित रिद्धि-सिद्धि वराङ्गना ।
 "जिनकी कृपासे होत हैं मन-इन्द्रियां वशमें घना ॥ ९ ॥

जिनके किये गुण-गानसे वह सरस्वती वश होति है ।
 विन्तन किये जिनके सफल, मन-कामना भी होति है" ॥
 उन्हीं विनायकको नमत फिर भी यहां सद्भाव से ।
 पद-कमलका धरि ध्यान लिखता ग्रंथ हूं अब चावसे ॥१०॥

प्रेम-वैराग्यादि वाटिका

उदारचेता महानुभाव श्री गयाप्रसादजी मिश्र (बुलापुर
निवासी, बलिया)

* ॐ परमात्मने नमः *

अथ प्रेम, वैराग्यादि-वाटिका

पहली क्यारी

प्रेम (भक्ति)

भक्तिर्यदीयसगुणात्मनि शीघ्रं शुद्धे
चित्तस्य साधनमतस्तदुपार्जनीयम् ।
भक्तो न नश्यति यतोऽवति तं विपद्ग्रयो
भक्तप्रियस्तमनिशं स्मर वदिकेशम् ॥*

(वदरीशस्तोत्र)

*“भगवानके सगुण स्वरूपमें को हुई भक्ति (प्रेम) शीघ्र चित्त (अंतःकरण)—शुद्धिका हेतु होता है ; अतः सम्पूर्ण मुमुक्षुओंको चाहिये कि उस भक्तिकी प्राप्ति सर्वदा करें । क्योंकि परमेश्वरके चरणोंमें जिसने अपनेको सर्वदा अर्पण कर दिया है; उस भक्तका कभी नाश नहीं होता है । जो परमात्मा इस लोक और परलोकको नाश करनेवाली आपत्तियोंसे भक्तकी रक्षा करते हैं ; उन वदरीनाथका हे मन, तू सर्वदा स्मरण कर ।”

तुम जान लो यह ऐ सखे ! वस प्रेम-पथ असि-धार है ।
जो जन चढ़े इस धार पै लागत न लागे वार है ॥
यह प्रेम-रोग लगा जिसे वह कुछ फिकर करता नहीं ।
चलि जात दीप-पतङ्ग जिमि वह नाश से डरता नहीं ॥ १ ॥

चहुं ओर काँटे पड़के तो भी भवँर जाता अरे !
फँस जात है निशि कमलमें परवा नहीं कुछ भी करे ॥
वह शब्द का प्रेमी हुआ मृग प्राणको तज देत है ।
जिसका लगा चित जाहिमें कर ताहि से वह हेत है ॥ २ ॥

है रस भरा क्या आगमें, खाता चकोर जिसे अरे !
चातक न पीता जल कभी, इक खाति जल पावन करे ॥
वह हंस पत्थर खात है अहि मोर निगलत नित्यही ।
विष अमिय सा पावक सुशीतल करत है इक प्रीतही ॥ ३ ॥

यह प्रेम शर जिसको लगा, वस पागला वह होता है ।
मिलते दुखी अरु विछुरते कबहुं नहीं सुख होत है ॥
मर-मर जिया जिसने पियाला प्रेमका यह पी लिया ।
राजा हुआ भिक्षक फकीरी वेशको धारण किया ॥४॥

है प्रीति करता जाहिसे जो, वह वही होता सही ।
सत गुण नरायण श्वेत चहिये, रुद्र तम गुण श्यामही ॥
पै विष्णु शिवमें प्रीति करनेसे हुए हैं श्यामही ।
अरु रुद्र हरिमें प्रेम करनेसे हुए हैं श्वेतही ॥ ५ ॥

भयसे करत जो प्रीति भृंगीमें सदा वह कीट है ।
वस कीट-तनसे होत भृंगी प्रेम ही इक इष्ट है ॥
भगवानमें करि प्रेमही भगवान होता भक्त है ।
इक प्रेमहीके सूत्रसे गूँथा सकल यह जगत है ॥ ६ ॥

भट ओखली भगवानको किसने बँधाया ? प्रेमने ।
नखपर धराया मेरुको किसने चरजमें ? प्रेमने ॥
खल राक्षसोंसे युद्धको किसने कराया ? प्रेमने ।
सारथि समर भगवानको किसने बनाया ? प्रेमने ॥ ७ ॥

तन्दूलको उस विप्रके किसने खिलाया ? प्रेमने ।
निज राज तजि श्रीरामको वन-वन फिराया प्रेमने ॥
शुचि श्राद्ध था उस गृद्धका किसने कराया ? प्रेमने ।
उस सेवरीके वेरको किसने खिलाया ? प्रेमने ॥ ८ ॥
उस विदुरके घर शाकको किसने खिलाया ? प्रेमने ।

किसने बनाया था सखा कपि-भालुओंको ? प्रेमने ॥
उस द्रौपदीके चीरको किसने बढ़ाया ? प्रेमने ।
गज ग्राहसे किसने बचाया ? एक ही उस प्रेमने ॥ ९ ॥

भगवानको शूकर-कडुप-मछ था बनाया प्रेमने ।
नर-हरि प्रगट उस खंभसे किसने किया था ? प्रेमने ॥
वामन घना भगवानको भिक्षा मंगाया प्रेमने ।
उस आगमें मंजारि-शिशु किसने बचाया ? प्रेमने ॥ १० ॥

भरदूल शिशुको युद्ध-थलमें था वचाया प्रेमने ।
उस व्याधसे रु कपोतको किसने वचाया ? प्रेमने ॥
निज मित्रमें जो प्रेम लागे “प्रेम” कहलाता सही ।

‘पुनि गुरु जनोंमें जो लगे “श्रद्धा” कहाता है वही ॥११॥
तिय, पुत्र, सेवक आदि लघुमें “स्नेह” वह कहलात है ।
अरु जब लगे ईश्वर विषे तब “भक्ति” वह सरसात है ॥
इस रीतिसे सुर, संत, नर, तिय, आदि पशु-पक्षी सभी ।
हैं प्रेम-सांचेमें ढले नहीं विलग प्रीतीसे कभी ॥१२॥

सचमुच नहीं है प्रेम-रूपी विरह जाके हृदयमें ।
वह जीव मृतक समान है, घड़ि हानि ताके उदयमें ॥
यै असल है वह प्रेम जो भगवंतमें लागे अरे !
जिमि तैल बूंद बड़े सलिल महं लहर ज्यों ज्यों संचरे ॥१३॥

जिमि सलिलसे कर प्रेम मीन वियोग छिन भर ना सहे ।
मरकर धुलाती देह जलसे सींभनेमें जल चहे
भक्षण किये अति प्यास लगती मुयहु मानो जल चहे ।
तिमि प्रेम होना चाहिये जो चाह प्रीतमकी रहे ॥१४॥

मैं वस इसी नियमानुसार सप्रेम भावुककी कथा ।
वर्णन करूँ धरि ध्यान श्री भगवानका मम मति यथा ॥
वह प्रेमके आवेशमें पागल सरिस आलापको ।
है कर रहा यों मस्त हो, खोकर अपाने आपको ॥१५॥

“सुखसे पड़ा था मैं भले कुछ और था नहीं मानता ।
नहिं स्वप्नमें भी इस तरहके प्रेमको पहचानता ॥
पै तू अचानक आ मिला मम पे खिलाड़ी ! सामने ।
युत हृदय मानव है, अतः तुझको लगा मैं जानने ॥१६॥

करतूतकी परवा न थी तेरी अरे ! अतएव मैं ।
कुछ-कुछ मिलन बस नित्य ही करने लगा निरमेव मैं ॥
फिर प्रेम जोती जग गयी इक धधकती-सी हृदयमें ।
जिमि “भानुमणि” में आग बल रवि-किरणके नभ उदयमें ॥

इस भांतिकी भलकें दिखाकर चित्त कर्पित कर लिया ।
हर हृदयकी सब वासनाएं प्रेमरस इक भर दिया ॥
फिर हो गया मुझसे जुदा मैं तड़फ कर रोने लगा ।
तब विरहकी ज्वाला उठी मम गात सब जलने लगा ॥१७॥

चारों दिशाओंमें फिरा मैं भटकता तेरे लिए ।
तेरे सिवा नहीं दूसरा था जगतमें मेरे लिए ॥
अब थी निराशा छा गयी बस जिन्दगी भी शेष थी ।
आकर मिला फिर मुसुकुराते चेतना की लेश थी ॥१८॥

फणिकी दशा मणि पाइके जिमि चांद पाइ चकोर की ।
वैसी दशा मम हो गयी जिमि गंध पाये भौर की ।
फिर चाहते तुम भागना कैसी तुम्हारी रीति है ?
फिर भागते भी हो नहीं कैसी तुम्हारी प्रीति है ॥२०॥

वैराग्यादि-चाटिका

कुछ विधि-निषेध न आपको नहिं नीति है तेरे लिए ।
है खेल तेरा ओ मनस्वी ! दुःखदायक मम लिए ॥
बहु आशिकोंको घर छुड़ा दर-दर घुमाया आपने ।
तन-मन सकल मिट्टी मिला पागल बनाया आपने ॥२१॥

जो इस तरह करना तुझे था क्यों फँसाया तू अरे !
निज-प्रेमकी ऐसी समस्या क्यों पढ़ाया तू हरे !
या तो सखे ! मुझसे अलग हो जा सदाके ही लिए ।
या तो रहो इकसा बने मम प्राण ! प्रेमीके लिए ॥२२॥

तुम साफ छिपते भी नहीं अरु सामने आते नहीं ।
पूरी न करते आशको आशा-रहित करते नहीं ॥
पहले छिपा मैंने रखा था प्रेमके इस भावको ।
पै क्या छिपा कोई सके नर हाथ चाँद-प्रभावको ॥२३॥

विख्यात सारे जगतमें अब बावला-सा हो गया ।
काबिल रहा ना जगतके दिल भी हमारा खो गया ॥
इस प्रेममें सब नेम टूटे जाति-पांति भुला दिया ।
हम कौन हैं ? कर्तव्य क्या ? नहिं ख्याल भी इसका किया ॥२४॥

भुख-प्यास भी लगती नहीं अरु नींद भी जाती रही ।
तुम छीन हांसी भी लयी मन जो सदा भाती रही ॥
रे रे चपल ! बातें बता अब क्या तुझे है मिल रहा ।
यह अलख चित-संदिग्ध-कारी खेल अद्भुत कर रहा ॥२५॥

विश्राम लेता है न, लगता क्या तुझे अच्छा यही ।
क्या चित्तमें है ? कर रहा क्या ? समझमें आता नहीं ॥
आभा दमकती है तिहारी जगतकी सब वस्तुमें ।
पै प्रगट होते हो नहीं हूं तड़फड़ाता अस्तु मैं ॥२६॥

भौंरे करें गुझार कोयल कुहुंकती है डार पै ।
पक्षी करें कल-गान कुसुमित क्यारियां सरकार पै ॥
आशा लगाये मिलनकी है त्रिविध वायू चल रही ।
रवि-चन्द्र भी हैं खोजमें नदियां विचारी यह रही ॥२७॥

उस विरहकी है आग बड़वानल जलधिके पेटमें ।
गम्भीरतासे तन जलाता है तिहारी भेंटमें ॥
गिरि-वृक्ष भी तप कर रहे सब मौन-धारी हो खड़े ।
हैं शीत-वर्षा-उष्ण-वायू सर्वदा खाकर अड़े ॥२८॥

ये प्रेम-मद माते सभी हैं ये छली ! तेरे लिये ।
आंखें पसारे हैं सभी तव दरश अमृतके लिये ॥
अपनी व्यथा किससे कहूं, सबही विचारे दीन हैं ।
चिर कालसे आशा किये पद-कमलमें लवलीन हैं ॥२९॥

ऐसे पुजारी हैं जगतमें जब तुम्हारे ये प्रभो !
गिनती हमारी कब करोगे प्रेमियोंमें ये विभो !
हुक इन सर्वोपर क्या कभी होगी तुम्हारी दृष्टि भी ?
अब क्या नहीं होगी कभी इनपै दयाकी वृष्टि भी ? ३०॥

सब ही पदारथ हैं तुम्हारे, सर्वपर अधिकार है ।
 तन-मन तुम्हारे हो चुके इन पै न मेरा प्यार है ॥
 कुछ भी न मेरा रह गया तो क्या करूँ अर्पण तुम्हे ।
 होगी तुम्हारी रीझ कैसे क्या बता दोगे मुझे ॥३१॥

सब कुछ कराता तू अरे ! तेरा सुतरधर नाम है ।
 सब विवश हो करने पड़े जो तू कराता काम है ॥
 तुम ये-मदारी ! खूब खेलो, खेल जो तुझको भली ।
 हम काठकी हैं पुतलियां, है तू नचाता ये छली ! ३२ ॥

कबहुँ कराता पुण्य है, कबहुँ डुवाता पापमें ।
 कबहुँ घुमाता जगतमें, कबहुँ लगाता आपमें ॥
 कबहुँ करे सुर-लोक शशिके लोकमें रवि-लोकमें ।
 पितृ, किन्नर, यक्षमें गन्धर्व-विधि आलोकमें ॥३३॥

कबहुँ विराग बढ़ावता हम नारि, सुत, वित त्यागते ।
 कबहुँ करे चित-राग तब सब विषय मनको भावते ॥
 छिनमें उदार, करे कृपण छिन रंक करि नृप करत हो ।
 कबहुँ सुजाति-कुजाति साधु-असाधुता अनुहरत हो ॥३४॥

क्या-क्या कहूँ सब कुछ कराता काम तू हमसे अरे !
 तुम तो सदा निर्लेप रहते भोगते हम हैं हरे !
 फिर क्या कभी इस वेदनाका अंत भी होगा कहो ?
 योंहीं विलखते क्या पड़ेगा सर्वदा रहना अहो ! ॥ ३५ ॥

तन में पिलापन छा-रहा चकर सदा दिल खा रहा ।
फीके पड़े जगके सभी सुख कंप भी तन आ रहा ॥
यह पापका फल उदय है या पुण्यका फल मिल रहा ।
यह स्वप्न है, या सत्य है, कुछ भी नहीं जाता कहा ॥ ३६ ॥

है चित्त व्याकुल हो रहा मैं क्या कहूं ? किससे कहूं ?
अब तो रहा जाता नहीं, हा ! क्या करूं ? कैसे रहूं ?
यद्यपि हृदयकी पीरको तुम जानते हो सर्वदा ।
आरत-विवश तद्यपि यहां दुख रो रहा हूं सर्वदा ॥ ३७ ॥

फिर कानमें अँगुली दबा बैठा अरे ! सुखसे भले ।
रे रे निठुर ! रे निर्दयी ! यह प्रान चाहत अब चले ॥
आखिर पखेरू प्रान यह तन से निकल जब जायगा ।
तू सार ना कुछ पायगा कर मींस कर पछतायगा ॥ ३८ ॥

होंगी कृतार्थ आँख क्या लखि वदन-शोभा आपकी ?
इक बार फिर मिल जायगी क्या स्वच्छ भाँकी आपकी ?
सुन्दर मनोहर मधुर अमृत-से कभी क्या वचन को ;
करके श्रवण ये श्रोत्र धन्य मनायेंगे निज जननको ? ॥ ३९ ॥

पग भी करेंगे नृत्य फिर सेवा करेंगे हाथ भी ।
नित दास-स्वामीके सरिस क्या तन रहेगा साथ भी ?
इकमात्र तू-ही है हमारा अधिक मैं अब क्या कहूं ;
लाचार हो, हैरान हो, जो कुछ सहाता सब सहूं ॥ ४० ॥

कह दी पुकार-पुकार-के अपनी दशा हमने सभी ।
 नहीं दरश देता तू कभी, उत्तर न देता तू कभी ॥
 यह छाप तेरे रूपकी जो हृदयमें है पड़ गयी ।
 कह, क्या कभी इसको मिटा सकता है तू ये निर्दयी ! ४१ ॥

अब ध्रुवण-इच्छुक हैं सदा ये श्रोत्र उत्तरके अहो !
 चहुं ओर देखे नयन हैं पै तू हठी आते न हो ॥
 तुम तो दयालु-कृपालु हो किमि नाथ इतना हठ गहे ?
 आरत-विवश हम आपको हा ! दुर्वचन क्या-क्या कहे ॥४२॥

जग पतित-पावन नाम तेरा तो महा हम पातकी ।
 अशरण-शरण तू हीं मुझे नहीं ज्ञान-विधि, तप-जापकी ॥
 हम मूढ़ हैं, मतिहीन हैं, सब-गुण रहित धरणीधरम् ।
 श्रुति-शेष-शारद वदत निशि-दिन जान नहीं सकते मरम् ॥४३॥

नर-देव-दानव स्वार्थ-रत सब प्रसित माया-मद-भरम् ।
 कर जोरि कर विनती करूँ हे नाथ ! तुम करुणाकरम् ॥
 हे विश्व-व्यापक ! जगत-पति ! हे देव-देव ! विश्वम्भरम् ।
 हे दीन-बन्धु ! अनाथके तुम बन्धु-गुरु-पितु-मातरम् ॥४४॥

हे ईश ! तुम सर्वज्ञ हो, हम मूढ़-बालक शरणमें ।
 हो एक कारण विश्व-के, तुम जन्म-पालन-मरणमें ।
 हम दीन हैं, तुम दीन-बन्धु, अज्ञान हम, तुम ज्ञान हो ॥
 हम दास हैं, तुम स्वामि-पालक, हम प्रजा-के प्रान हो ॥४५॥

तुम ब्रह्म हो, हम जीव हैं, हम पुत्रके तुम-जनक हो ।
हम हैं पुजारी, मूर्ति तुम, हम लोहसम, तुम कनक हो ॥
नाते दिखाहिं अनेक तुमसे हे दयामय ! शांतमय
अतएव नित सम्बन्ध तुमसे है हमारा नीति-मय ॥४६॥

चहुं ओर नाते-जालको हमने बिछाया है प्रभो !
तुम भाग जाओगे किधर, अब जालसे बचकर विभो !
अब तो निभाना ही पड़ेगा एक भी नाता एकड़ ।
हम भागने देंगे नहीं, तुमको रखे हैं अब जकड़ ॥४७॥

है भी प्रतिष्ठा आपकी जो नर भजे जिस भावसे ।
उस भावहीमें मैं मिलूं उसको सदा सद्भावसे ॥
मम हृदयका जो भाव है वह क्या छिपा तुमसे कहो ।
तिय, शूद्र, वैश्य, समान भी तव शरणसे तरते अहो ॥४८॥

पापी-शिरोमणि भी सपदि तव भजनसे साधू हुए ।
गो-पद सरिस भवसिन्धुसे वे बिनु प्रयासहिं तर गये ॥
तव नामकी महिमा अमित् तू रहत उसके वश सही ।
यह बात शारद, शेष, विधि सब संत सद्ग्रन्थन कहीं ॥४९॥

जरि जायं विद्या-बुद्धि वे सरकारका जब ज्ञान ना ।
वह ज्ञान नहिं अज्ञान है जब आपका पहिचान ना ॥
तव नामको रसना रटी नहिं जाय गिर धरणी विषे ।
जिस हृदयमें तव ध्यान ना, हम गगन सा मानत उसे ॥५०॥

गुण-गान तव श्रवणन किये नहिं कर्ण वे वहरे भले ।
 वे पैर नहिं दो थंभ, जो तव-धाम जानेसे टले ॥
 सेवा किये नहिं हाथ, तो वे हाथ व्यर्थ बने अरे ॥
 तव पद-कमल-में नत नहीं, शिर फूट जाना था हरे ॥५१॥

परिवार नहिं कंटक-विपिन, जो विमुख करता आपसे ।
 है भक्त वत्सल ! नाथ ! तुम रक्षा करत तिहुं तापसे ॥
 वह मान नहिं अपमान है, धन विप समान बखानिये ।
 वञ्चित करें जो आपसे, वह मित्र भी रिपु जानिये ॥५२॥

खर, काक, शूकर, श्वान आदिक योनियोंमें भरमते ।
 चिरकालसे वंचित रहा है नाथ ! सुखको तरसते ॥
 तव विस्मरण-फल मिल रहा इस लोकमें सुभक्तो हरे ।
 दुख-जन्म, मृत्यु, जरा, विविध-रुजसे ग्रसित हम हैं अरे ॥५३॥

सुत, जनक, जननी, तिय, सहोदर, आदि भी रक्षक नहीं ।
 नहिं विपुल धन, नहिं प्रचुर बल, निज बाहुमें कुछ सक नहीं ॥
 नहिं साथ पण्डित जन समागम-सन्तका मैंने किया ।
 विश्वास-करि श्रद्धा सहित नहिं तीर्थका आश्रय लिया ॥५४॥

विधिवत किसी सुरका न पूजन आजतक मैंने किया ।
 ऊदर भरत पर हाथसे मम जिन्दगीको है छिया ॥
 उर-कंप होता है सुमिरि पहले किये निज पापको ।
 संचित न होते पाप तो हम भूलते किमि आपको ॥५५॥

हे नाथ ! स्वार्थ-ग्रसित सुर-नरके न काबिल मैं रहा ।
वे हो सके रक्षक न, उनको खुद लगा बन्धन महा ॥
बेसक रहूं सब योनियोंमें कुछ नहीं चिन्ता मुझे ।
पै आपमें ही प्रेम मेरा चाहिये करना तुझे ॥५६॥

पाकर भला क्या आपको नर भटकता है योनिमें ?
फिर और क्या दरकार कुछ भी भी शेष रहता छोनिमें ?
हर लो हमारी बुद्धि-विद्या धर्म-कर्म सभी प्रभो !
गुण-श्रेष्ठता, कुल-श्रेष्ठता, मर्यादिता, धन भी विभो ॥५७॥

वैराग्य, योग, समाधि, संयम, याग, त्याग समन करो ।
यम, नीति, नेम, विचार, जप, तप, साधुता, सबही हरो ॥
तुम भस्म कर दो ज्ञानको मिट्टी मिला दो मानको ।
दो ; तोड़ि नाथ ! अचारको परिवारके अभिमानको ॥५८॥

दो ; जाति पाति नसाइ सब नाते हरो संसारके ।
बाधा पदार्थ जो करें इस प्रेम में सरकारके ॥
वे धूल में सबही मिलें नहि दास को कुछ काम है ।
निज-प्रेम-मिक्षा बस मिले चाहत यही सु-इनाम है ॥५९॥

गति आपमें, रति आपमें, सन्तुष्टता हो आपमें ।
विश्राम पाऊँ आपमें, फिर चित्तमें नित आपमें ॥
आमिष-अहारी गृद्धने तप था कवन जगमें किया ।
पितृ-सरिस करके श्राद्ध तुमने धाम निज उसको दिया ॥६०॥

वन त्यागि मुनि-गण सेवरोका नाम पूछत चल दिया ।
 कुल श्रेष्ठ जग में कौन थी जो वेर उसका खा लिया ॥
 कुरुराजके पटरस-पदारथ कर दिये थे त्यागही ।
 अरु प्रेम-युत पावन किया था विदुर के घर शाकही ॥६१॥

अध्ययन कीन्हा कवन गज जो ग्राहसे रक्षा करी ।
 उस द्रोपदीने कौन-सा तप कर दिया था उस घरी ॥
 तुम चोर हो चढ़ने लगे तब हार दुःशासन गया ।
 विस्मित सुयोधन हो गया यह दृश्य लखि अद्भुत नया ॥६२॥

फिर द्रोपदी कहने लगी आरत-हरण ! स्वामी हरे ! ।
 मम काज इतनी देर किमि हे नाथ ! गज भट उद्धरे ॥
 “निज साथियोंका शीघ्रही गजने तजा अभिमान था ।
 बहुत देर तक तुझको अरे ! पति पांडवोंका मान था” ॥६३॥

यद्यपि यही उत्तर तुम्हे था उस समय देना वहां ।
 पर भक्त-वत्सल ! शील वश तुमने कहा था यह वहां ॥
 हे द्रोपदी ! न पुकार सुनि मैं काम था जड़ का किया ।
 इस लाजसे आनन छिपा जड़ चीर हो दर्शन दिया ॥६४॥

भगवान ! तुम तजि बात ऐसी कवन कह सकती भला ;
 अच्छा कहो अब, कौन था कीन्हा अजामिल मुख भला ॥
 इक बार ‘नारायण’ कहत गति दीन्ह शुभ उसको प्रभो !
 प्रह्लाद दान किये कवन जिनके लिये प्रगटे विभो ! ॥६५॥

अद्भुत-अलौकिक धरि भयङ्कर रूप नरहरि खंभसे ।
तुम दैत्य पतिका किन्ह बध जो था भरा मद-दंभसे ॥
वह कौन था शुभ कर्म कीन्हा व्याध जो मुनिवर हुआ ।
तारी अहिल्या आपने तत्काल ही पद-रज छुआ ॥६६॥

स्वामिन् ! गिनाऊं मैं कहांतक पार पा सकता नहीं ।
केवल तुम्हारे नामसे अरु प्रेमसे लाखों कहीं ॥
जग खल अनन्त-असीम तरकर अचल मुक्ती पा-गये ।
मेरे लिये क्या ठौर नहीं जो मौनही तुम हो गये ॥६७॥

अच्छा, करो जो मन रखे, पर याद रखना ऐ सखे !
तेरी लगन जब है लगी मन और कुछ भी ना लखे ॥
तेरी लगन मस्ती चढ़ी सुख हो रहा अद्भुत महा !
इस सुख सरिस क्या और लोकोंमें मिलेगा सुख अहा ॥६८॥

न स्वर्ग-सुखकी चाह है नहीं नर्कका डर अब रहा ।
पर शोच है इस बातका होगा तुम्हें अपयश महा ॥
परतीति अब घट जायगी तेरी जगतमें भजनकी ।
सब जन कहें प्रभु सुधि नहीं अब लेते हैं निज जननकी ॥६९॥

हरि ! क्योंकि तेरे नामसे यह दास अब विख्यात है ।
जगमें तुम्हारे नामहींपर अशन-पट सरसात है ॥
जो जन भजे जिस भावमें उस भावमें ही सरसता ।
तुम्हको बनाने स्वांगमें कुछ भी नहीं श्रम दरसता ॥७०॥

वेदान्तियोंका “ब्रह्म” तू; “शिव” शैवका तू ही बना ।

“बुधदेव” बौद्धोंका नैयायिक का अरे ! “कर्त्ता” बना ॥

“अर्हत्” सदा हो जैनियोंका नित्य शासन करत तू ।

मीमांसकोंका “कर्म” शाक्तोंका कहाया “शक्ति” तू ॥७१॥

गण-ईश भक्तोंका बना, “गणपति” रु वैष्णवका हरी ।

“आदित्य” हो रवि-भक्तका, मन-कामना पूरण करी ॥

कहुं देव हो, कहुं पितृ हो, कहुं यक्ष हो, कहुं प्रेत हो ।

अर्पित करे जन जो पदारथ वे सभी तुम लेत हो ॥७२॥

पैवे विचारै कामनाओंसे भरे अति मूढ़ हो ।

नहिं जानते तेरा कपट उनको कहाँसे ढूँढ़ हो ॥

मन-भावनी दे वस्तु उनको और भी पागल करे ।

वे तो संभ्रमते हैं कि “मेरा इष्ट देता है अरे ॥७३॥

मम इष्ट सबसे श्रेष्ठ है अरु दूसरे असमर्थ है ।”

महिमा तिहारी प्रचल है सब तर्कनाए व्यर्थ हैं ॥

पूजन करनमें आपका अरु अन्यका भी ऐ प्रभो ।

होता परिश्रम तुल्य पै फल भिन्न होते हैं विभो ॥७४॥

सरकारको जो जानकर भजते सदा सद्भावसे ।

सरकारमें ही घास पाकर छूटते सब तापसे ॥

है एक और विशेषता फिर आपमें परमात्मा ।

इक आध ही फल-पुष्प या जल अल्प ही दे आत्मा ॥७५॥

होते प्रसन्न परम उसीमें प्रेम पै चाहिये अरे !
विधि-वस्तुके भूखे न तुम, इक भावके भूखं हरे ।
सुर आदिके पूजन करनमें जो रहो त्रोटो कहीं ।
पागल बनाते कोप करि मन-कामना देते नहीं ॥७६॥

पागल बनाते चे नहीं तेरी सभी करतूत है ।
भटके हुएको तू सुभाता जीव जो पथ-च्युत है ॥
देता यही शिक्षा अरे ! नर द्वैत-भाव तजो सभी ।
सब देवमें, सब मूर्तिमें; मम भावना कर लो अभी ॥७७॥

मैं ही भरा सब भूतमें, सब यज्ञमें, सब कर्ममें ।
तू चित लगा अतएव रे ! मम शरण-रूपी धर्ममें ॥
जब बात ऐसी है प्रभो ! यह दोन भी अरजी करे ।
रख लीजिये अपनी शरण करि दासपर मरजी हरे ॥७८॥

उपहार काविल कुछ नहीं मैं देखता संसारमें ।
जिसको कि परम प्रसन्नतासे भेंट दूं सरकारमें ॥
जल क्या चढ़ाऊं सिन्धु हैं तेरे रचे श्रुति कह रही ।
गङ्गा तुम्हारे कमल-पदसे है निकलंकर वह रही ॥७९॥

चन्दन प्राकृतिक है तुम्हारा ही चढ़ाऊं गंध क्या ?
तेरी सुगन्धी आ रही हर फूलसे फिर फूल क्या ;
प्रभु मैं चढ़ाऊं आप पै, रवि-चन्द्र दीपक जल रहे ।
सब ज्योतियोंकी जोति तू है शास्त्र-श्रुति यह कह रहे ॥८०॥

है आपका अपमान करना व्यर्थ ही दीपक जला ।
 तेरा विशंभर नाम है जो विश्वको भरता भला ॥
 भुख-प्याससे जो रहित हो, तब भोग क्या तुमको लगे ।
 निर्गुण-अनन्त-अखण्ड-व्यापक, जगतमें तुम सब जगे ॥८१॥

तब आभरण-भूषण कहाँ, किस अंगपर तेरे चढ़े ।
 अनहद तुम्हारा बज रहा सुर-ताल हैं हरदम चढ़े ॥
 तब क्या बजाऊँ ? भांभ, भेरी-ढोल-डफ़ु-मिरदङ्गको ।
 धन किमि करूँ अर्पण प्रभो ! तुझ लक्ष्मि-पति-निःसंगको ॥

तेरे रत्ने सब दीप हैं तहं बसत जीव अनेक हैं ।
 गिनती गिनावें क्या तुम्हे अपनी जहां हम एक हैं ॥
 सुर-सिद्ध गान करें सदा श्रुति नेति-नेति कहा करे ।
 फिर बुद्धि-विद्या रहित हम विनती करें किमि है हरे ! ८२॥

तेरेहि द्वारे आगया अच्छा दुराना है नहीं ।
 मम टेक भी बस है यही अब और नहीं जाऊँ कहीं ॥
 बिगड़ी सभी बन जायगी, मम टेक भी निभ जायगी ।
 मम भाग्य भी सरसायगी, करुणा कभी उपजायगी ॥८३॥

शुचि प्रेम-मिक्षा पाइके झोली कभी भर जायगी ।
 मम टेर याद दिलायगी चख-कोर भी फिर जायगी ॥
 सब ताप-त्रय मिट जायंगे अरु शीघ्र कुमति नशायगी ।
 फिर काल-उरग विलायगा जड़ता सकल मिट जायगी ॥८४॥

उरमें कुतर्क न आयेंगे भव-पीर भी न सतायगी ।
ये स्मृति-क्षमा-मेधा और धृति भी हृदयमें छायेंगी ॥
मम गात करुणा-सिंधुकी इक वृन्द भी पड़ जायगी ।
हो जाउंगा छिनमें निहाल दरिद्रता मिट जायगी ॥८६॥

भ्रम-शोक-मोह नशायेंगे संशय कभी न सतायगा ।
जीवन सफल हो जायगा चिन्ता कु-भ्रम मिट जायगी ॥
स्वामी सुभग पा जायेंगे जगमें सनाथ कहायेंगे ।
हम धन्य-धन्य कहायेंगे संसृति-भरै न फंसायेंगे ॥८७॥

पंकज-हृदय विकसायगा निज सहज रूप समायेंगे ।
क्या कल्पतरुको पा मनोरथ विफल मम हो जायेंगे ?
भगवन् ! तुम्हारे द्वारसे कोई विमुख जाता नहीं ।
प्ररक हरे ! सब जगतका कुछ अगम तुझको है नहीं ॥८८॥

अघटित करे सुघटित समस्या घटित, अघटितको करे ।
तेरे लिये सब खेल है संकल्प तेरा ना डरे ॥
बस रोम-रोम समा रहे तुमहीं प्रभो ! सब गातमें ।
सब कुछ कराता तू हरे ! जो कुछ करूँ दिन रातमें ॥८९॥

तू-हीं कहाता है सदा तू-हीं सुनाता सर्वदा ।
आँखें दिखें तुमसे अरे ! पगको चलाता है सदा ॥
इत्यादि सब कर्मेन्द्रियां अरु प्राणके व्यवहारको ।
तू-हीं कराता है सदा अंतःकरण-व्यवहारको ॥९०॥

ज्ञानेन्द्रियोंके, काज भी है देव ! आप करा रहे ।
 सब कुछ कराता तू अरे ! हम भूलकर यह कह रहे ॥
 सब कुछ बना सबमें समा, इक आप ही जब है रहा ।
 नहि दूसरा जब शेष है तब कौन करनेको रहा ॥६१॥
 सब कुछ स्वयं करता हरे ! नहि और करनेको रहा ।
 तू ही सकल जब है जगत संकोच किससे कर रहा ॥
 भय-लाज क्या होते कभी निजसे निजहि संसारमें ।
 माया-जनित संसार यह अब है कहां सरकारमें ॥६२॥
 जब एक मायातीत तू-ही, मैं नहीं तब रह गया ।
 'मैं' के बिना 'तू' ना रहे, अतएव 'तू' भी खो गया ॥
 'मैं' 'तू' सकल जब मिट गये तब एक ही वह रह गया ।
 मन-बुद्धि-वाणीसे, परे जो शास्त्रने घर्णन किया ॥६३॥
 अब क्या कहे किससे कौन, किसका कौन सुनता यहाँ ?
 किसके लिये व्याकुल कौन ? किसको कौन देखें यहां ?
 वे घड़वड़ाहट-तड़फड़ाहट व्यर्थ ही सब थीं हुई ।
 सब कामनाएं ना रहीं अब शान्तिकी प्राप्ति हुई ॥
 मायिक पदार्थके लिये हैरान था नाहक हुआ ।
 परमार्थ तत्त्व मिला जहां, तहँ प्राप्त परमानंद हुआ ॥ ६४ ॥
 आनन्द कहते भी नहीं बनता यहां पर ये सखे !
 बस मूक ही होना पड़े इस अलख गतिको को लखे ।
 गुड़ना न कहता स्वाद-गुड़, तिय पुरुष सुख नहि कह सके ।
 वह पैठि-वारिधि लवण-पुतली थाह-जल क्या कह सके ॥६५॥

भगवानमें मिलि हो गया भगवान जब वह भक्त है ।
 तब आप ही इक है, न उसकी दृष्टिमें यह जगत है ॥
 जगसे विलक्षण हो गया सब मान-मद-ईर्षा तजा ।
 वेसुध हुआ आनन्दमें उर शोक-मोह न है लजा ॥ ६६ ॥

यस, भक्तिका फल है यही अरु साधनाका अंत है ।
 जीवन-मुकुत होकर जगतमें विचरता वह संत है ॥
 करि श्रवण१-कीर्तन२अरु स्मरण३फिर पाद-सेवन४भी किया
 अर्चन५ पुनः वन्दन६ किया फिर दास्य७-भाव हृदय लिया ॥ ६७ ॥

फिर सख्य८ हो करके हुआ आत्मनिवेदन९ अंतमें ।
 आत्मनिवेदन करत ही लय हो गया भगवंतमें ॥*
 यह प्रेमकी क्यारी सदा जो प्रेमसे सेवन करे ।
 वह भी मिले भगवानमें फिर “राम जन्म” न भव परे ॥ ६८ ॥

१=भगवानकी कथा सुनना । २=भगवानके गुणानुवादका गान करना । ३=भगवानका ध्यान करना । ४=भगवानके चरणोंकी सेवा अथवा प्रधान २ धर्मोंका सेवन । ५=भगवानकी प्रतिमाका पूजन । ६=भगवानकी वन्दना करना । ७=अपनेको दास मानकर भगवानकी भक्ति करना । ८=भगवानको सखा मानकर प्रेम करना । ९=भगवानमें अपने आत्माको अमेद भावसे अपेण कर देना ।

*नोट—यही “नवधा भक्ति,” भगवत्प्राप्तिका सरल साधन (उपाय) है।

दूसरी क्यारी

वैराग्य

भोगे रोग भयं कुले च्युतभयं वित्ते नृपालाद्वयम् ।
शास्त्रे वाद भयं रणे रिपु भयं काये कृतान्तं भयम् ॥
मौने दन्य भयं बले खल भयं रूपे जराद्वैभयम् ।
सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् ॥*

(भर्तृहरि शतक)

सब कामना तजकर करे वैराग्य नर धारणा यदा ।
उपराम विषयोसे हुआ वह मोक्ष पद पावे तदा ॥
विषया तजो विष जानकर भज तोप आर्जव-दम-क्षमा ।
वह ब्रह्म-पूरण-सच्चिदानन्द एक घट-घटमें रमा ॥ १ ॥

※विषयभोगमें रोग (व्याधि) का भय है, कुलमें पतन (पतित) होनेका भय है, धनमें राजाका भय है, कि छीन ले, शास्त्रमें वाद (झगड़ा) का भय है, समरमें शत्रुका भय है, काया पानेमें काल का भय है; मौनमें दीनताका भय है, शारीरिक बलमें खल (दुष्ट) का भय है और रूपमें निश्चय करके बुढ़ापाका भय है । मनुष्योंको पृथ्वीमें सम्पूर्ण पदार्थ भयदायक हैं; केवल एक-वैराग्य ही अभय है अर्थात् इसमें कुछ भी भय नहीं है ।

मृग जल सरिस विषया सभी करि सत्य मन दौड़ायागा ।
मृग-सरिस तू भटकायागा नहिं सार कुछ भी पायागा ॥
नर-लोक सुर-पुर, नाग-पुर, विधिलोकतक जो जायागा ।
वैराग्य बिनु दारिद्र्य दुखित रह शीघ्र ही गिर जायागा ॥ २ ॥

दुख पापका फल जानिये, जो राग, ईर्ष्या, द्वेषसे ।
नहिं मुक्त होगा स्वर्गको भी प्राप्त हो इस क्लेशसे ॥
बहु पुण्य, अथ अति न्यूनका फल स्वर्गलोक बखानिये ।
तपसे दुखी तपधारियोंके इन्द्र रहते जानिये ॥ ३ ॥

अति क्लेश होगा तू अगर धनको नितान्त कमायागा ।
नृप, अग्नि, चोर, स्वजातिसे रक्षा करत दुख पायागा ॥
धन नष्ट होनेपर सदा सिर पीटकर पछतायागा ।
वैराग्य कर धनसे तभी तू मोक्ष-पदको पायागा ॥ ४ ॥

नर ! नारि लखि सुख-मूल तू भ्रमसे यदा ललचायागा ।
साधन विफल हो जायागा असि-धार-सा कट जायागा ॥
बल, बुद्धि, तेज, नशायगा तन रोग-शोक फँसायागा ।
वैराग्य कर दे नारिसे तू मोक्ष-पदको पायागा ॥ ५ ॥

पढ़ि शास्त्र वाद बढ़ायागा कहुं हार खा पछतायागा ।
तनको बुढ़ापा खायगा तब रूप बल चल जायागा ॥
कुल श्रेष्ठके अभिमानसे तू पतनका डर पायागा ।
अपमान तोहिं सतायागा जो मानसे हरपायागा ॥ ६ ॥

जब द्वैत भाव बढायगा, जगसे सदा भय पायगा ।
 कुटिया अगर बनवायगा जंजालमें फँस जायगा ॥
 चेले कुपंथ चलायँगे जगमें हँसी करवायँगे ।
 जब द्वैत दृष्टि हटायगा मद, काम, क्रोध, नशायँगे ॥ ७ ॥
 धन भी गड़ा रह जायगा पशु भी रहेंगे १ धानमें ।
 नारी रहे घर बीच ही जो थी सदा सनमानमें ॥
 रखकर चितापर फूँक देंगे जन सगे परिवारके ।
 वह नहिं दिखे डूबा रहा तू प्रेममें जिस थारके ॥ ८ ॥
 कर दे अनात्म पदार्थसे वैराग्य नर अतएव तू ।
 सुख रूप नित्य अनादि भज आत्म सदा निरमेव तू ॥
 करि कर्म शास्त्र निषिद्धको तू नीच योनि फँसायगा ।
 अरु विहितको करके सदा तू ऊँच तनको पायगा ॥ ९ ॥
 सब भोग कर निज कर्मफल फिर मृत्युमुखमें जायगा ।
 तू कर्मके अनुसार फिर भी योनियोंमें छायगा ॥
 शुभ-अशुभ कर्मोंके लिये संसृत-भँवर अटकायगा ।
 तज दे अशुभ-शुभ कर्मको नर मोक्ष पदको पायगा ॥ १० ॥
 शरवण-मनन-निदिध्यासनादि न करि किया निजको सुखी ।
 फिर चार-आकर-चतुरसी-लछ भरमिके होगा दुखी ॥
 मैथुन, अहार रु नींद-भय, सब योनियोंमें थे सभी ।
 यह साधना तजि नर शरीर न औरमें होगी कभी ॥ ११ ॥

कुच-पान करि बहु योनियोंका भोग भी तुमने किया।
सब कुल पदारथ खा चुका संतोष क्या तुमने किया ?
सब विषयके सुख भोगकर क्या तृप्ति होती है कभी ?
परि अनलमें घृत आज लगि क्या अनल शान्त हुआ कभी ? १२॥

जिस योनिसे पैदा हुआ उस योनिमें रति फिर किया।
जो पान करि तन पुष्ट भा मर्दन उसे तुमने किया ॥
इससे न होगी नीचता बढ़कर जगतमें ये सखे !
फिर भी नहीं वैराग्य होता नीच मारगको लखे ॥१३॥

हाथी परसमें, गंधमें पट पद, पतंग रु रूपमें।
फंसि शब्दमें मृग, मीन रसमें परत हैं दुख-कूपमें ॥
पड़कर विषयमें ये सभी दुख भोगते अनजानते।
आश्चर्य है सेवत विषय नर दुःख-फलको जानते ॥१४॥

मल-मांस-मय तनमें न रञ्जक दीखता कछु सार है।
है क्या नफा तुझको अरे ! इतना करे जो प्यार है ॥
मुखमें भरा है लार नसमें मरज है गन्दी भरी।
भर खोंट कानोंमें नयन बिच कींच रहता हर घरी ॥१५॥

इस भूत्र-इन्द्रियसे गिरे हैं मूत्र, गुदसे मल भरे।
रज-बीज-हीसे जो बना फिर शुद्धता किमि है हरे !
तब पास ही है स्थूल-कारण लिंग ३ तीन शरीर जो।
है मृदुता अति दूसरेके हेतु होत अधीर जो ॥१६॥

१ = थोड़ाभी । २ = स्थूल शरीर । ३ = सूक्ष्म शरीर ।

वे मांस-भक्षो गृद्ध-जम्बुक१ खा-गये होते कभी ।
 शरीर पर परदा न होता चर्मका क्षणभर जमी ॥
 जठराग्निमें निज मातुके जब सो रहा था तू अरे !
 शिर नीच ऊपर पैर आवां-सा तपे तहं तू हरे ! १७॥
 दुर्गन्ध-युत संकीर्ण-थलमें कष्ट अति अनुभव किया ।
 आरत-हरण-भगवान-हरिने ज्ञान तब तुझको दिया ॥
 बहु जन्मकी सुधि आ-गयी करने लगा विनती महा ।
 इस घोर कुम्भी-पाकसे बाहर निकल जाऊँ अहा ! १८॥
 सब तजि भजन करि ईशका यह गर्भ-कष्ट मिटाडंगा ।
 हठ-योग करि मन-इन्द्रियां स्वाधीनमें अब लाडंगा ॥
 करि सांख्य शास्त्र विचार छुटकारा प्रकृतिसे पाडंगा ।
 वेदान्त शास्त्र विचार करि माया समूल नशाडंगा ॥ १९॥
 निज आत्मामें जगतका अध्यास सकल मिटाडंगा ।
 पूरण सनातन ब्रह्ममें दृढ़ आत्म-वृत्ति लगाडंगा ॥
 अपरोक्ष करि निज रूपको दुख-जन्म-मृत्यु नशाडंगा ।
 सुखसे विचरि अब जगतमें जीवन-मुकुत कहालाडंगा ॥ २०॥
 रे जीव, तुमने इस तरहका बहुतसा आग्रह किया ।
 हरि किन्ह बाहर गर्भसे तब मातुका आश्रय लिया ॥
 पुनि भूख-प्यास सतावई नहिं बोल सकता बात भी ।
 शीतोष्ण आदिकसे दुखी रो-रो बितें दिन रात भी ॥ २१॥

शिशु खेलमें युवती सहित सारा युवापन खो-दिया ।
मद-काम-वश-मिथ्या-वचन-हिंसा-हरण-परधन किया ॥
पुनि भा-जरा-वश शोक-मोह विकार सब उरमें बढे ।
निन्दा करे जिनके लिये तुम पाप सब शिरपर मढे ॥२२॥

रे रे ? कृतघ्नी ? नीच ? तू निज कौल ध्यान न लावई ।
सब इन्द्रियां तन शिथिल भा तृष्णा-तरंग बढावई ॥
अध कालके मुख जायगा तू हाथ मलि पछतायगा ।
तिय, बंधु, बांधव, पुत्र, पौत्र न संग धन कुछ जायगा ॥
वह भूल कर शिर-चोटको जिमि श्वान घर पैठत भले ।
तियप्रसव-दुखको भूलकर फिर भी मिलति पतिके गले ॥२३॥

तिमि मूढ़ तेरी है दशा अब भी विराग करे नहीं ।
इस भरत-खण्ड समान तुझको क्या मिलेगा थल कहीं ॥
सुर भी सदा इच्छुक रहें इस भूमिमें नर-तन मिले ।
करि साधना पद-मोक्ष पाऊं रोग-भव संसृति टले ॥२४॥

काशी, अयोध्या, द्वारिका, मथुरा सरिस पुरियां जहां ।
सुरसरि सु-पावनि बह रही क्या बात सम्पत्तिकी तहां ॥
इस-देशमें गीता-अमिय हरिके बदनसे निर्गता २ ।
जो पान-पुटइ श्रवणन किये ते शान्ति-सुख है सरसता ॥२५॥

गति-इच्छु पुरुषोंके लिये इकमात्र गीता पोतइ है ।
भव-अग्नि ४ से जिसको मनन करि पार हरि-जन होत है ॥
श्रुति-सेतु ५ पालक राम पुरुषोत्तम जहांपर थे हुए ।
तिहुं-लोकमें यश-विशद जिनका छा-गया विनु अध हुए ॥२६॥

१=जन्म-मृत्यु । २=प्रगट हुआ । ३=मार्ग । ४=जहाज । ५=
संसाररूपी समुद्र ।

शुभ चरित-रामायण-मनोहर-ललित कहकर श्रवण कर ।
 जग सुयश-भाजन-कीर्ति-भाजन-मुक्ति-भाजन होत नर ॥
 जहं विप्र-शिशु शृङ्गी वचन ते नृपतिको तक्षक डंसी ।
 तप-धारियोंके तापसे यम दूत मुख लाते मसी ॥२७॥
 गौतम कणाद-वशिष्ठ-नारद-व्यास-कपिलाचार्य थे ।
 हरिचन्द्र नृग-बलि-कर्ण-दानी हो गये जहं आर्य थे ॥
 पट शास्त्र भी जहं कर रहे प्लावित^१ अमिय-उपदेशसे ।
 बढ़कर कहीं क्या देश होगा जगतमें इस देशसे ॥२८॥
 बहु पुण्यसे इस देशमें नर-गातको हरिने दिया ।
 हरि-भजन करके आपको उद्धार ना तुमने किया ॥
 विट^२-कीट-सों विषयोंसे फिर नहिं जन्म भर तू हा दुरा !
 रे रे नराधम ! मारता तू हाथ निज जीवन दुरा ॥२९॥
 वेदाध्ययन-व्रत-ब्रह्मचर्य-शमादि-तप-जप करि क्रिया ।
 वह ब्रह्म जानन हेतु श्रुतिने प्रथम आश्रमको किया ॥
 तहं मूढ़ तू निज रूपसे बंचित हुआ जगमें लगा ।
 श्रुतिने विचारी यह लगा कामादिसे जाने ठगा ॥३०॥
 छति हो रही लागे विषयमें पै अधिक हानी हो नहीं ।
 नियमति करी विषयोपमोग बना गृहस्थाश्रम वहीं ॥
 तब करि गुलामी बन्धु-वांधव-पुत्र-पौत्र-कलत्रकी ।
 बहु दुर्दशा तुमने करी फंसि विषय इन्द्रिय-गात्रकी ॥३१॥

१ = आर्द्र । २ = विष्ठाका कीड़ा ।

सब इन्द्रियां निर्बल हुईं तब भी थका जो था नया ।
 वह आत्म-सुख तुमने तजा जिस हेतु, सुख सो-भी गया॥
 जब लोक अरु परलोक तक भी जीव तुमने खो दिया ।
 तब करि कृपा जननी सरिस श्रुतिने तिसर आश्रम किया ॥३२॥
 हो वानप्रस्थी करि चतुष्टय-१ साधना अब भी हरे ?
 उस नित्य सुखको प्राप्त कर भव-कूपमें जिमि नहिं परे ॥
 करि वासनाएं^२ दूर दृढ़-वैराग्य-मन-स्वछन्द हो ।
 संन्यास ले जीवन बिता, सुखसे विचर निर्द्वन्द्व हो ॥३३॥
 उन वानप्रस्थ-गृहस्थ-आश्रममें गये भ्रंशक महा ।
 कर दे अतः तू प्रथम ही वैराग्य आश्रमसे—अहा ?
 वैराग्य ही दृढ़ जिस घड़ी, हो जा यती तू उस घड़ी ।
 नहिं ज्ञात नर-तन कब छुटेगा मौत वह शिरपर खड़ी ॥३४॥
 उस ब्रह्मचर्य बिना गृहस्थाश्रम नहीं होता कभी ।
 भवनस्थ बिनु नहिं वानप्रस्थ विराग हो यति हो तभी ॥
 हो वानप्रस्थ गृहस्थ अथवा ब्रह्माचर्याश्रम रहे ।
 उर दृढ़-विराग हुए यती हो जाय अस आगम कहे ॥३५॥
 धरणी-शयन भिक्षा-अशन कर-पात्र सुखकारक बने ।
 वस्त्र, वृक्ष-छाया घर बना पथ-चीर-वसन सुहावने ॥
 निर्मल-मधुर आरोग्य-प्रद जल-धार नदियोंमें बहे ।
 वह पान करि बज्रकर दुराशा सर्वदा इत—उत रहे ॥३६॥

---

१ = विवेक, वैराग्य, शमदमादि पद सम्पत्ति मुमुक्षुता । २ = सुत,
 वित, लोक ।

निर्वैर भाव किये हुए सब भूत ही परिवार हैं ।
 निज देश है त्रैलोक्य यह, रवि-चन्द्र ही उजियार हैं ॥
 पितुके सरिस वह धैर्य जननी है क्षमा नित हित-करी ।
 है शांति-पत्नी रमण-हित वह सत्य-साथी हर घरी ॥३७॥

निज वश किया मन-बन्धु है भगिनी-दया जब संगमें ।
 तब भय रहा किससे अरे ! जो तू पड़ा भव-रंगमें ॥
 तेरे लिये सुख-मय बने सामान पहलेसे सभी ।
 किस लोभसे रे जीव ! तू न विराग करता है अभी ॥३८॥

वन वाग उपवनमें कबहुं सरितन समागम पासमें ।
 प्राकृतिक महिमा ईशकी वह लखत श्वांसोश्वासमें ॥
 कहुं मुनि-कुटीरोंमें बसे जहँ सर्वसंग्रह त्याज्य है ।
 मन होत प्रमुदित बार-बार सुबुद्धिका साम्राज्य है ॥३९॥

कबहुं समागम-संत-में नित मग्न ब्रह्म-विचारमें ।
 इस रीतिसे जीवन बिताना है सुखद संसारमें ॥
 इस सुख सरिस सुख विषयका क्या हो सके जगमें कभी ।
 आसक्ति-गृह-परतंत्रता अरु अज्ञता तज दे अभी ॥४०॥

भवनस्थ-आश्रममें पड़े अविवेकसे दुख सह रहे ।
 रोमाञ्च होता गातमें उनकी कथाको अब कहे ॥
 कोई कहत हम जगत रक्षक संत भी हमसे पले ।
 कोई करत नर तंत्र मंत्र परेत गण जिससे ढलें ॥४१॥

कुछ पुत्र धन अरु लोकही हित करत तप जप याग हैं ।
कुछ क्रोध ईर्ष्याके विवश हो करत सबका त्याग हैं ॥
पण्डित कहानेके लिये कुछ लोग वाद बढ़ावहीं ।
निज धर्म तजि परधर्ममें कुछ लोग चित्त लगावहीं ॥४२॥

कोई विकल तिय मर गयी कोई विकल तिय है नहीं ।
कोई विकल सुत मर गया, कोई विकल सुत-ही नहीं ॥
कोई विकल हा ? धन नहीं, कोई विकल धन नष्ट भा ।
कोई कहत घर जल गया इस हेतुसे अति कष्ट भा ॥४३॥

तन-रोगसे कोई दुखी मन रोगसे कोई दुखी ।
नहिं भुख दिन निशि नोंद नहिं आती न होते हैं सुखी ॥
परिवार तो अति है बड़ा पै खर्च चलता है नहीं ।
नहिं पेट भर भोजन मिले अरु वस्त्र भी मिलता नहीं ॥४४॥

याहर न कोई बात पूछे अन्न घरमें ना रहा ।
हा ! क्या करूं शक्तिको चल् ? मन करत चिंता है महा ॥
कुछ साधुओंके पास जाकर विघ्न करते भजनमें ।
करते अरज है साधु बाबा ! पुत्र नहिं मम भवनमें ॥४५॥

कोई कहत मम धन नहीं, कोई कहत मम तिय नहीं ।
जो वे विरक्त रहे न कुछ भी खाक-चाक दिये कहीं ॥
निन्दा करत घरको चले यह सन्त अच्छा है नहीं ।
है व्यर्थही सब माल चाखत शक्ति इसमें कुछ नहीं ॥४६॥

फिर धूर्त-ढोंगी जो रहा वह सन्त तो मनको रुचा ।
 दे भस्मवूटी भूटही धन हर लिया जो था बचा ॥
 कारंज न भा तब भग गया हा ! हा ! करत गिरही रहे ॥
 तबसे न पाते भीख तक जो सन्त अच्छे भी रहे ॥४७॥
 इस तरह जगमें हो दुखी तिहुँ तापसे नर रो रहे ।
 कोई कहत ईश्वर कुपित है, दैव-गति कोई कहे ॥
 कोई कहत ग्रह है चंदा, जा ज्योतिषीके पासमें ।
 ओभा-निकट कुछ प्रेत कहते छूटनेकी आशमें ॥४८॥
 कोई कहत यह कालका है चक्र, कोई चुप रहे ।
 कोई गुनत विष खा मरूँ, कोई पुकारत नाथ हे !
 कोई गुनत जल डूबकर अब प्राणको तज देत हूँ ।
 कोई गुनत मैं प्रेत हूँगा मृत्यु जो खुद लेत हूँ ॥४९॥
 अति वृष्टि है, कहूँ वृष्टि नहीं, मूषक लगें कहूँ टिड्डियाँ ।
 नृप चूसता कहूँ शुक लगें, ये छः प्रकार विपत्तियाँ ॥
 हैं नित लगी गृह-वासियोंको कर्मके निज त्यागसे ।
 नित अतिथि-सेवा, रहवन, श्रतर्पण-पिंड, ४जप, ५वलि-भागसे
 अतिथि, सुर अरु पितृ, ईश्वर, जीव होते तृप्त हैं ।
 तब पुण्य होकर जीव होते पापसे नहीं लिप्त हैं ॥
 ओखली, चक्की, बुहारू, चूल्ह, जलके थानमें ।
 नित होति हिंसा पंच-यज्ञ बने इसीके ज्ञानमें ॥५१॥

१ मनुष्य-यज्ञ । २ देव-यज्ञ । ३ पितृ यज्ञ । ४ ब्रह्म-यज्ञ । ५ भूत-यज्ञ ।

नोट—गृहस्थाश्रमसे ओखली, चक्की इत्यादि द्वारा पांच हत्यायें
 नित्य प्रति हुआ करती हैं । इन कीट वृत्तिके लिये मनु आदि श्रवियोंने
 पंचयज्ञ बनाये हैं । इनके न करनेसे ही अतिवृष्टि आदि विपत्तियाँ
 होती हैं । जिनको अदृश्य पुण्यपर विश्वास नहीं है, उन्हींके लिये
 पाँचों यज्ञोंसे क्रमशः साक्षात् फलका कथन किया गया है ।

साक्षात् जो फल होत है पाठक सुनें उसको यहां ।
अतिथि हों विद्वान्, त्यागी, संत-जन, आए जहां ॥
उपदेश दे सत्मार्गमें प्रेरित करेंगे शीघ्रही ।
जिससे सदाचारी हुआ तू शुद्ध होगा शीघ्रही ॥५२॥

वह ज्ञानका उपदेश दे माया समूल नशायेंगे ।
परमार्थ-स्वार्थ बतायेंगे, जनकादि शीघ्र बनायेंगे ॥
सुर, यज्ञसे हो तृप्त करते दृष्टि वसुधा-बीच हैं ।
तब अन्न होता, अन्न भक्षणसे बने रज-बीज हैं ॥५३॥

प्राणी बने रज-बीजसे फिर अन्न ही खाते हरे !
इस हेतुसे नित हवन करना चाहिये तुझको अरे !
वे तृप्त होकर पितृ भी आशीश शुभ देते अहा !
जिससे मिलें धन-धान्य-सेवक-पशु तथा सम्पत्ति महा ॥५४॥

गो-श्वान आदिक तृप्त हो, होते सहायक प्रगट् ही ।
तेरे लिये “बलि” नित्य करना है अरे ! क्या विकट ही !
अध्ययन-जप-तप ध्यानसे होते प्रसन्न जभी विभो ।
तब जन्म मृत्यु नशाइ अपना रूप कर लेते विभो ॥५५॥

पूर्वोक्त पांचों यज्ञसे इह-लोक अरु पर-लोक भी ।
तेरा बनेगा ये गृही ! होगा अनीह-अशोक भी ॥
यह सरल-सुगम उपाय मुनियोंने बनाया है अरे !
तो भी लगी जड़ता तुझे नहिं ध्यान दे इसको करे ॥५६॥

वैराग्यादि-चाटिका

जो कृपणता-वश द्रव्यको शुभ काममें न लगायगा ।
 तो अशुभ कर्मों में सदा लगि द्रव्य नित्य नशायगा ॥
 जो नाश होनेको रहेगा नाश वह हो जायगा ।
 नर ! अतः कर शुभ कर्ममें तू खर्च शुभ-गति पायगा ॥५७॥
 सब कह रहे सत-शास्त्र-संत उपाय हित-कारक अरे !
 पै ध्यान देता तू नहीं रे गूढ़ ! माया-वश परे ।
 अति दुर्दशा पर भी नहीं वैराग्य होता जगतको ॥
 हरिका शरण गहता नहीं जो शान्तिदायक भगतको ॥५८॥
 शीतोष्ण आदिक कष्ट सहि अरु भुख-पिपासा त्यागकर ।
 नाना करत व्यवहार तू नित रातको भी जाग कर ॥
 पर ध्येय उदर-निमित्त ही तेरा रहा रे जीव-जड़ ।
 गर्भमें किसने दिया भोजन बंधा जहं था जकड़ ॥५९॥
 इस विश्वका पोषण करें जिनका विशम्भर नाम है ।
 उनपै नहीं विश्वास जो करता उदर-हित काम है ॥
 इस क्षणिक-नश्वर सुख लिये रे ! कष्ट जितना सहत तू ।
 उस कष्टका कुछ अंश सहि भगवानको जो गहत तू ॥६०॥
 तो जन्म-जन्मान्तर लिये सुख रूप ही हो जात तू ।
 शाश्वत-निरञ्जन अमियको पा अमर-ही हो जात तू ॥
 सब धर्म तजि इक धर्म शरणागत सदा धारण करो ।
 संतुष्ट करि इस रीतिसे भगवानको, बाधा हरो ॥६१॥

यहाँसे गृहस्थाश्रमको त्यागकर परमेश्वरका शरणागत रूपी
 धर्मका कथन है ।

अब धर्म-ध्वजियोंकी कथा पाठक पढ़ें चित लाइके ।
जो लोक अरु परलोक नाशहि संत वेश बनाइके ॥
मौनी, दिगम्बर मुनि, जटी, खाकी, नगा, अवधूत हैं ।
वैष्णव, विरागी, फनफटा, फिरते अलख करतूत हैं ॥६२॥

कुछ ब्रह्मचारी हैं बने कुछ और संन्यासी बने ।
कंचन रु कामिनि साथमें वेदान्त कथते हैं घने ॥
हम वेशकी निन्दा करत नहिं, कर्मको ही कहत हैं ।
जो संत सद्य-वेशधारी तिनहिं शिरसे नमत हैं ॥६३॥

कुछ देशनोंपर दीखते, कुछ अन्न-छेत्रोंमें पड़े ।
कुछ हाटमें कुछ बाटमें कुछ घाटहीपर हैं अड़े ॥
कुछ ऊँट-गृद्ध समान गर्दनको उठाकर हेरते ।
पर नारियोंको देखकर भी तनिक दृष्टि न फेरते ॥६४॥

शिर नीच ऊपर पैर करि कुछ वृक्षतर हैं झुल रहे ।
कुछ तीर्थ-यज्ञोंके वहाने जगतका धन हर रहे ॥
पंचाग्निमें कुछ पड़ रहे कुछ बीच जलमें हैं अड़े ।
मेवा मंगाते इष्टसे छल बीच वर्षामें खड़े ॥६५॥

बहु शिष्य करि कुटिया बना कुछ धरणि माफी लेत हैं ।
गृह वासियोंसे भी दुखी हो आयुगत करि देत हैं ॥
मारन, वशी, मोहन, उचाटन आदि कोई करत हैं ।
कुछ सिद्ध कहलाने लिये बस आगमें झूट परत हैं ॥६६॥

कुछ नाम-हित तालाब, बावलि, कूपको निर्मित करें।

अरु कुछ पदार्थ मांगि भूठहि ईशको अर्पित करें॥

करते कतहुं धन-हरण-हिंसा करंत कुछ कुविचार हैं।

॥ कहुं लात खाते मार अरु कहुं परत कारागार हैं ॥६७॥

कहुं पकड़ि बांधंत लोग हैं कहुं गालियां बहू देत हैं।

काटत जटा गर्दभ चढ़ा कहुं वेश भी छिन लेत हैं॥

इस दुर्दशापर भी न बंचक ख्याल मनमें लावते।

धिकार है, यक ध्यानियो! वैराग्य उर न बढ़ावते ॥६८॥

नहिं वेशके अनुसार कुछ भी आचरणका लेश है।

यह जीव सच्चा सुख विना जग भटकता सविशेष है॥

सब जीव सुखकी खोजमें व्याकुल हुए फिरते सदा।

मिलता न सच्चा सुख अहा! हैं तरसते ही सर्वदा ॥६९॥

कम्बल भिगे ज्यों-उयों हि त्यों-त्यों और भारी होत है।

तिमि करहिं नित्य उपाय सुखहित दुःखही फल होत है॥

सागर मिले विनु सरित सब क्या थीर हो सकतीं कहीं?

निज रूप ब्रह्म मिले विना क्या जीव सुख पाता कहीं ॥७०॥

नदियां मिलति जब सिन्धुमें तब नाम-रूप विहात है।

तिमि जीवकी वह ब्रह्म पाकर जीवता छुटि जात है॥

कोई उड़ाकर भांग-गांजा नित्य ही धन फूंकते।

खाने विना मरते गृही, ये नित्य उनको लूटते ॥७१॥

कुछ स्वाद-हित मद-मांस खाते जीभ-लोलुप हो थरे !
जिस दिन नहीं मिलता विकलता फैलती तनमें हरे !
आसक्ति तो इस तरह है पै आप ज्ञानी मानते ।
कुछ विधि-निषेध नहीं मुझे हम ब्रह्मको पहचानते ॥७२॥

इक तरह कथते शुष्क ज्ञान न साधनासे युक्त हैं ।
वे जन्म-मृत्यू रोगसे होते न मूर्ख मुक्त हैं ॥
औपधि करे संयम रहित जो रोगसे पीड़ित अती ।
दुख और बढ़ता छूटता नहीं रोग तिमि उनकी गती ॥७३॥

संयम सहित जो औपधी सेवन करे चित लाइके ।
नर निरुज होता है वही आरोग्यता तन पाइके ॥
साधन१ सहित वेदान्तका नित मनन तिमि तुम करहुगे ।
नहिं तीन तापोंसे२ दुखी हो जन्म लोगे मरहुगे ॥७४॥

करि शास्त्र—मर्यादा उलंघन फिरत मनमाना थरे !
पशु और तुझमें भेद ही क्या रह गया जगमें हरे !
वैराग्य कर रे भाइयो ! अतएव तुम पाखण्डसे ।
नहिं सर्वदा रहना यहां दो चित जोड़ अखण्डसे ॥ ७५ ॥

१=विवेक, वैराग्य, शम दमादि पट सम्पत्ति और मुमुक्षुता ये
ये चार साधन हैं ।

२=दैहिक, दैविक और भौतिक—ये तीन ताप हैं ।

जन्ममे हुएकी मृत्यु निश्चय जान लो तुम ऐ सखे !
 पुनि मृत्यु सुनि किमि चकित होते कर्म-निज किमिना लखे ?
 रे मूढ़ ! क्या भयभीत होते मृत्यु-से तुम सोचु ना ।
 भय माननेसे क्या तजेंगा यम तुम्हे मारे विना ॥ ७६ ॥

जिसका न होता जन्म उसको यम ग्रहण करता नहीं ।
 अतएव कर उद्योग जिससे जन्म तू पुनि ले नहीं ॥
 भोजन-वसन जो कुछ मिले वस ताहिमें संतुष्ट हो ।
 अधिक संग्रह त्याग दे जनि काहु पर तुम रुष्ट हो ॥ ७७ ॥

नर-देह पाने और तजने गेहका जो लाभ है ।
 उसको उठा सब शेष तज जो और काम अलाभ है ॥
 इस विराग-सुक्यारिमें जो प्रेमसे मन लायगा ।
 वह "राम-जन्म"१ विरक्त होकर मोक्ष पदको पायगा ॥ ७८ ॥

---

१ = परमात्मा ।

तीसरी क्यारी

ज्ञान

नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥*

सादर प्रणाम सरस्वती ! मम कोटिशः स्वीकार हो ।

मातेश्वरी ! जगको सृजति-पालति करति संहार हो ॥

रवि-किरणमें जलके सरिस तू ब्रह्ममें रहती सदा ।

तू भावनाके सरिस ही जगमें प्रगटती सर्वदा ॥ १ ॥

अम्ये ! अभय-वर-दायिनी-मति-दायिनी-गति-दायिनी ।

जन-रंजनी-भव-भञ्जनी-खल-असुर-आदि-निकन्दिनी ॥

माता ! समस्या आज मुझको जटिल आकर है पड़ी ।

है लेखनीसे ज्ञान-विषयक लेख लिखना इस घड़ी ॥ २ ॥

बस कर हृदयमें, हो सहायक, सफल मम इच्छा करो ।

सब विघ्न-बाधा दूर कर कृतकृत्य मुझको तुम करो ॥

करि कर्मको प्राणी वँधें अरु मुक्त होते ज्ञानते ।

अतएव ज्ञानी तत्त्व-विद् नहिं कर्म करते ध्यानते ॥ ३ ॥

निःसन्देह इस जगतमें ज्ञानके सदृश पवित्र दूसरा कुछ नहीं है ।
कर्मयोग (निष्काम कर्म) के द्वारा अच्छी प्रकारसे शुद्धान्तःकरण
हुआ मुमुक्षु पुरुष उस ज्ञानको अपनेमें स्वयं प्राप्त करता है ।

नभको पकड़ि जय चर्म सम नर जो लपेट सके कहीं ।
 उस ब्रह्मको जाने बिना तब मुक्ति हो सकती कहीं ॥
 तमसे नहीं तम दूर होता, किन्तु होता भास्त्रसे ।
 तैसे भविष्य कर्मसे नहीं दूर, ज्ञान-प्रकाशसे ॥ ४ ॥
 निज ज्ञानसे निज स्वप्न जाता; अन्यथा जाता नहीं ।
 तिमि आत्मके ही ज्ञानसे परपञ्च-लय श्रुति कह रही ॥
 उस ब्रह्मको ही जानकर नर अमरता पाता सही ।
 नहीं दूसरा है मार्ग इससे जीव-हित श्रुति कह रही ॥ ५ ॥
 फल सहित कर्म सभी विलय हो जात हैं उस ज्ञानमें ।
 उस ज्ञान सम नहीं दूसरा साक्षात् है भव-ज्ञानमें ॥
 होता जब चहुं ओरसे प्लावित सुनीर मुद्रावना ।
 तब कृप, सरि, सर, सरिलकी रहतो नहीं कुछ कामना ॥ ६ ॥
 चहुं ओरसे तिमि ब्रह्म हीको प्राप्त ब्राह्मणने किया ।
 तब कर्म मय सब वेदका बस त्यागहो वह कर दिया ॥
 सब कर्म होते दग्ध हैं जब अग्नि बलता ज्ञानका ।
 ज्ञानी सदा प्रिय आत्मा माना गया भगवानका ॥ ७ ॥
 निष्काम कर्म किये बिना नहीं ज्ञान होता प्राप्त है ।
 अतएव करता कर्मको ही वह पुरुष जो आप्त है ॥
 जब कर्म करि भा शुद्ध मन तब उर विवेक बढ़ावता ।
 बहिरंग-साधन कर्म छूटे वृक्ष ज्यों फल त्यागता ॥ ८ ॥

वैराग्य, २ सम-दम आदि सम्पत्ति३ पट, मुकुति४-इच्छाकिये ।
 फिर करि श्रवण अरु मनन, निदिध्यासन किया क्रमशःहिये॥
 तत्त्वं विचार किया पुनः तब वृत्ति ब्रह्म अकारकी ।
 होकर हुई लय, साधना छुटि जात आठ प्रकारकी ॥ ६ ॥
 तजि बाह्य अन्तर साधना नित मग्न परमानन्दमें ।
 जीवन मुकुत हो विचरता निर्विघ्नसे निर्द्वन्दमें ॥
 जिमि लोह-पिंड-सु-तप्त करसे आप ही छुटि जात है ।
 तिमि ज्ञान होनेपर स्वयं सब कर्महीं छुटि जात है ॥ १० ॥
 फिर ज्ञान होनेपर नहीं कहना पड़े तज दो कर्म ।
 बिनु ज्ञानके जो कर्म तजता हृदयमें छाता भरम् ॥
 फल दुःखही होता उसे, नहिं हाथ लगता सार है ।
 अतएव साधनमें लगे रहना सदा दरकार है ॥ ११ ॥
 हैं “कर्म योग” र “सांख्य योग” सु-मार्ग दो जगमें बने ।
 अज्ञानियों अरु ज्ञानियोंका क्रमसहित दोऊ भने ॥
 फलके सफलता-विफलतामें चित्त जो सम होत है ।
 वस योग कहते हैं उसीको भाग्यसे वह होत है ॥ १२ ॥
 उस योगसे जो युक्त होकर कर्मका पालन करे ।
 वह “कर्मयोगी” है कहाता कर्म उसका अघ हरे ॥
 अघ दूर हो, चित्त शुद्ध हो, जब ईशमें लगने लगा ।
 “हे वासुदेव सभी जगत” इस ध्यानमें रंगने लंगा ॥ १३ ॥

१=साधन पहला । २=साधन दूसरा । ३=साधन तीसरा ।
 ४=साधन चौथा ।

तब सांख्ययोगी हो गया वह कर्मयोग तज्ञा सभी ।
 बस हो गया वह “ब्रह्मविद्” ब्रह्म ज्ञान योग हुआ सभी ॥
 नर कर्मयोग किया रहे जो पूर्ण उस गत जन्ममें ।
 वह कर्म-विनु आरुढ़ होता ज्ञानमें पर-जन्ममें ॥१४॥

बस संस्कार किये बिना हीं बाल-काल विरक्तता ।
 आती उसे विनु गुरु किये अति ज्ञान उरमें सरसता ॥
 अवधूत हो शुक-जड़ भरत, आदिक सरिस हो विचरता ।
 जो कर्मयोग अपूर्ण कुछ गत जन्ममें है ठहरता ॥ १५ ॥

तो पूर्ण करि वह ब्रह्मचर्यहिमें उसे फिर भावसे ।
 फिर वह प्रवेश सु-सांख्य निष्ठामें करत सद्भावसे ॥
 उस आतमाकी खोजमें खुद आतमाहीं खो गया ।
 उस आतमामें आतमा मिलि आतमाहीं हो गया ॥ १६ ॥

उस आतमाको आतमा लखि आतमाहीं मानता ।
 उस आतमासे आतमाको है पृथक् नहिं जानता ॥
 निज आतमाको सौंपता फिर आतमाहींके लिये ।
 निज आतमाको आतमासे रोकता आतम लिये ॥ १७ ॥

उस आतमासे आतमाको आतमा फैला रहा ।
 वह आतमा जाने बिना है आतमा मैला महा ॥
 उस आतमासे आतमा तजि आतमा ही शेष है ।
 जो आतमा तजि और ध्यावे भटकता सविशेष है ॥ १८ ॥

वह आतमाहीं आदिमें अरु आतमा ही अन्तमें ।
 है आतमाहीं निकटमें फिर आतमाहिं दुरन्तमें ॥
 है आतमामें जगत कल्पित सर्प जिमि रज्जू विपे ।
 जो आतमामें वस्तु कल्पित आतमा जानो तिसे ॥ १६ ॥

इन्द्रिय विकार दिखा रहा यह जगत आतममें सही ।
 जिमि रजत सीपीमें भरम घस देखती है यह मही ॥
 आतम दिखे चहुं ओर है आतम सुने चहुं ओर है ।
 वह आतमाहीं जान लो मनका जहां लगि दौर है ॥ २० ॥

है सूंघता आतम श्रवण भी आतमा करता सुनो ।
 अरु पर्श भी आतम करे रस आतमाहीको गुनो ॥
 नित ग्रहण करता आतमा फिर गमन करता आतमा ।
 अरु त्याग करता आतमा आनन्द करता आतमा ॥ २१ ॥

नित बोलता है आतमा, हंकार करता आतमा ।
 चिन्ता करत है आतमा, निर्णय करत फिर आतमा ॥
 घट-जल उपाधीसे घिरा जिमि भानु चिम्य दिखात है ।
 थिर, डोलता, चलता, हरित, सित, पीत आदि लखात है ॥ २२ ॥

मन इन्द्रियोंके योगसे तिमि आतमामें है किया ।
 अध्यास करके आपमें कहता अरे ! मैंने किया ॥
 हैं नेत्र देखे रूपको मैं आतमा उनसे जुदा ।
 मैं आतमा थिर रहत हूं मन दौड़ करता है सदा ॥ २३ ॥

वह सूंघती है गन्ध नासा, श्रवण शब्द सुनें सदा ।
छूती त्वचा नित वस्तुको, रस जीभ लेती है सदा ॥
नित ग्रहण करते हाथ हैं अरु पांव करते गमन हैं ।
नित त्याग करती है गुदा आनन्द भोगत शिश्न हैं ॥२४॥

हँकार करता है अहं, चिन्ता करत चित जानिये ।
निर्णय करति बुद्धी सदा, आतम पृथक् पहिचानिये ॥
नित शब्द बोलत वाक है, मैं आतमा इससे परे ।
मुझमें न इन्द्रिय प्राण है, मन आदिसे भो हूं परे ॥२५॥

है शब्द, रस, अरु, पर्श, रूप न गन्ध आतममें कमी ।
नभ आप वायू ज्योति धरणी तत्त्वके ये गुण सभी ॥
है आतमा पूरण महा, है आतमा अविचल महा ।
यह शुद्ध है, यह बुद्ध है, यह मुक्त है, अविकल अहा ॥२६॥

आश्चर्य-सा कोई लखे आश्चर्य-सा कोई सुने ।
आश्चर्य-सा कोई कहे आश्चर्य-सा कोई गुने ॥
नर कथन कर, लखकर, श्रवण करके नहीं फिर जानते ।
आश्चर्य है ! आश्चर्य है ! आश्चर्य ! जो पहचानते ॥२७॥

मैं आतमा आनन्द हूं, आनन्द हूं, आनन्द हूं ।
निरद्वन्द हूं, निरद्वन्द हूं, निरद्वन्द हूं, निरद्वन्द हूं ॥
सब भूतका अवकाश हूं, अवकाश हूं, अवकाश हूं ।
परकाश हूं, परकाश हूं, परकाश हूं, परकाश हूं ॥२८॥

निर्गुण, निरंजन, मुक्त, शाश्वत, निर्विकार, अचिन्त्य हूँ।
 मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ मैं सत्य हूँ ॥
 ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेन्द्रियां, अन्तःकरण अरु प्राण ये।
 उन्नीस तत्त्वोंसे बनी यह "सूक्ष्म देह" बखानिये ॥२६॥
 मल, मांस, मज्जा, रुधिर अरु जो अस्थि-चर्म दिखात है।
 रज-बीजहीसे है बना यह "थूल देह" कहात है ॥
 सुख, दुःख, संशय, शोक, मोह र कामना, भय, लाज भी।
 पुनि धीरता र अघोरता श्रद्धा-अश्रद्धा काज भी ॥३०॥
 मनके सकल ये धर्म हैं, मनसे पृथक् मैं सर्वदा।
 भुख-प्यास भी हैं प्राणके, मैं प्राण हूँ नहिं सर्वदा ॥
 ये श्याम-गौर र थूलता, कृश, वर्ण-आश्रम, थूलके।
 पुनि नाश-उत्पत्ति थूलको मैं थूल हूँ नहिं भूलके ॥३१॥
 तन सूक्ष्म भटके योनियोंमें सूक्ष्मसे भी मैं परे।
 यह है अविद्या-काज जग, मैं हूँ अविद्यासे परे ॥
 तन थूलका है सूक्ष्म कारण, सूक्ष्मका अविवेक जो।
 अविवेक कल्पित है सदा मुक्त आत्मामें एक जो ॥३२॥
 कल्पित पदार्थ अघारसे क्या भिन्न होते हैं कहीं ?
 तरु ठूँठमें सच्चा पुरुष क्या उपज सकता है कहीं ?
 इस रीतिसे मुझसे विलग क्या हो सके जग है कहीं ?
 मुझ एक ही अद्वैतमें कल्पित पदार्थ हैं नहीं ॥३३॥

१=कारण शरीर।

जब दूसरा नहिं रह गया तो भय करे किससे कहाँ ?
 वे राग-द्वेष रु शोक-मोह मदादि टिक सकते कहाँ ?
 मम हृदयकी अविवेक-ग्रन्थो हो गई जब नष्ट है ।
 यह गात छूटे या रहे न जरा भी मुझको कष्ट है ॥३४॥

कुछ भी न पढ़ना शेष है, कुछ भी न करना शेष है ।
 प्रारब्ध-भोग निमित्त ही अविवेकका अब लेश है ॥
 अविवेकके लवलेशसे परतीत होता जग अहा !
 पर ज्ञानके बलसे सदा नहिं सत्य-सा अब है रहा ॥३५॥

संचित रहे कुछ भी नहीं सब ज्ञानसे दग्धित हुए ।
 अब रह गये केवल हमीं मम पाप-पुण्य नहीं छुए ॥
 प्रारब्ध भोग-निमित्त ही अंतःकरण दरशात है ।
 मिथ्या प्रतीती जगतकी, जो थूल देह दिखात है ॥३६॥

अन्तःकरण, प्रारब्ध, भी ये नष्ट होंगे साथ ही ।
 इन चार के मीटे, मिटे उत्पत्ति-मरण दुख-गाथ ही ॥
 प्रारब्ध भी मेरी नहीं, अन्तःकरणका भोग है ।
 अन्तःकरणसे आत्माका होत कल्पित योग है ॥३७॥

प्रारब्ध-गत की करि प्रतीक्षा जगत में विचरूँ भले ।
 नहिं क्लेश है रंचक मुझे नहिं वृत्ति आत्मसे रले ॥
 एक बाल भी न समा सके जिमि कंठ नाड़ी मध्यमें ।
 पै, सब उसीमें सृष्टि होती है अवस्था स्वप्नमें ॥३८॥

छिन मात्रमें चिरकालके दिखते पदार्थ अनेक हैं ।
देश-कालादिक रहित यह शुद्ध चेतन एक है ॥
जब देश-काल रहे नहीं तब जगत सत्य कहाँ रहा ।
पै, भासता है सत्य-सा अविवेकसे अद्भुत महा ॥३६॥

साधन चतुष्टय युक्त हो करि वृत्ति ब्रह्माकार जो ।
वेदान्तके सिद्धान्त-सार यथार्थ जाननहार जो ॥
विश्वास-श्रद्धाके सहित ऐसे गुरुके पासमें ।
कब त्रिविध-तापोंसे रहित हूँगा इसीकी आशमें ॥४०॥

जा करि चित्त-प्रणाम-सेवा आदिसे सन्तुष्टता ।
छल तजि करे कोमल गिरासे प्रश्न तजिके धृष्टता ॥
मैं कौन हूँ ? क्या कर्म है ? ईश्वर कहत किसको प्रभो !
माया कौन ? वह ब्रह्म क्या ? बन्धन-मुक्ति क्या है विभो ॥४१॥

मम नित्य सुख कब प्राप्त होगा हे गुरो ! मुझसे कहो ।
वे शान्त, दान्त, समानदर्शी, तत्त्वविद्, मुझसे अहो !
अनुकूल हो भाषण करहिंगे ज्ञान, माया-हरण जो ।
पुनि शोक-मोह नशायेंगे सब, हेतु-उत्पत्ति-मरण जो ॥४२॥

हे मोक्ष कारण मन सदा अरु हेतु मनहीं बन्धका ।
निर्विषय मन, मुक्ती करे, बन्धन विषय-सम्बन्धका ॥
बहु कामनाओंमें फँसा मनहीं दिखात अपार है ।
मनहीं रचे यह जगत है, मनहीं करे व्यवहार है ॥४३॥

विधि-लोक, सुर-पुर, नाग-पुर, गंधव-पुर शशि-लोक जो ।
नर-लोक, किन्नर, पितर-लोक रु यक्ष-पुर-आलोक जो ॥
सबही रचे मनहीं, न रंचक सार है इनमें अरे !
दक्षिण अयन—उत्तर अयन भी कल्पना मनहीं करे ॥४४॥

नारी-पुरुष अरु कलैव्य भी मनहीं रचे, वस जानिये ।
दिक्, काल, देशादिक, जगत बस है सभी मन मानिये ॥
भट्ट ज्ञान-असिसे काट कर मनका प्रपञ्च नशाइये ।
होंगे सुखी निज आत्ममें दृढ़ चित्त वृत्ति लगाइये ॥४५॥

हैं इन्द्रियां तनसे परे अरु इन्द्रियोंसे मन परे ।
बुधि है परे मनसे सदा अरु बुद्धिसे आत्म परे ॥
है आत्मा तूहीं अरे ! तेरे अधीन रहे बुधी ।
बुधिके अधोन रहे सदा मन, क्या तुझे नहि है सुधी ॥४६॥

मनके वशी सब इन्द्रियां रह कर घुमाती गात हैं ।
इस रीतिसे तू श्रेष्ठ सबसे सर्वपर आघात है ॥
कर ले हरे ! सबको वशी निज रूपको पहिचानिके ।
होगा तभी बिनु कामका मन स्वच्छ शासन मानिके ॥४७॥

मत डर, तनिक होगी विजय तेरी समर-थल-कायमें ।
उत्साह कर, पुरुषार्थ कर, चूको न तनिक उपायमें ॥
मन्त्री विचार, शमादि सेना, शस्त्र ज्ञान—विरागके ।
लेकर चढ़ो, तुम काम जीतो, सहित ईर्ष्या-रागके ॥४८॥

मन काम जैसा होत है निश्चय सरिस तस जानिये ।
 यह पुरुष निश्चयके सरिस है कर्म करता मानिये ॥
 फिर कर्म-फल अनुसार ही है जन्म लेता योनिमें ।
 फल भोग कर तन छूट जाता फिर जनमता छोनि१में ॥४६॥
 यस, इस तरह संसृति-भँवर२ में है फसाता कामहीं ।
 नर ! जीत ले तू कामको मनसे मिटा दे नामहीं ॥
 यह दुष्ट पैतू काम-रिपु संकल्पसे उपजायगा ।
 संकल्पको तज दे तभी यह काम भो मिट जायगा ॥५०॥
 शुभ कर्मका फल स्वर्ग है, फल ब्रह्म-लोक उपासना ।
 पर, शुद्ध अन्तःकरण होता जो करे विनु कामना ॥
 सब माहिं व्यापक है सहो तब आत्मा नित-विनु दुखी ।
 तब रूप आनँद-अब्धि-कण्ठे लोक जब सयही सुखी ॥५१॥
 सुख-रूप-सत-चित-रूप होनेसे नहीं कुछ कामना ।
 तब क्षणिक-नश्वर लोक-हित किमि करै कर्म-उपासना ॥
 अन्तःकरण जब शुद्ध होकर ज्ञान भी तुझको हुआ ।
 किस लोभसे नित कर्ममें है व्यस्त तू इतना हुआ ॥५२॥
 दृढ़ ज्ञान होने पर यदपि कुछ कर्म-बंध करे नहीं ।
 पै, कर्म करि जोवन मुकुति सुख भोग क्या सकता कहीं ?
 उन ज्ञानियोंका कर्महीं अन्तःकरणका सुख हरे ।
 व्यवहारसे उपरामताही हृदय सुख वर्द्धित करे ॥५३॥

१—पृथ्वी । २—जन्म-मरणरूपी चक्कर ।

“अतिन्यून दुख छिनमात्रमें शुभ देश अ६ शुभ कालमें ।
 तन को तजा इस जीवने मुकी मिली तत्कालमें” ॥
 यहू मूढ़ जन ऐसा कहें जिनको न कुछ भी ज्ञान है ।
 पै, मरण-उत्पत्तिसे न होता मुक्त वह अनजान १ है ॥५४॥
 निज वासना अनुसार उसका जन्म होता है सही ।
 पर, ज्ञानियोंका जन्म नहीं फिर होत है श्रुति कह रही ॥
 वे श्वपचके गृह, मगहमें या मूत्र-मलके थानमें ।
 पंचक२-समय, शशि-रवि-ग्रहण, सूर्यास्त, दक्षिण ३ भानमें ॥५५॥
 प्रैतिक ४ क्रियासे रहित तन बन, श्वान, जम्बुक खात हों ।
 तन कुष्ठ-व्रण ५-युत सन्निपात ६ प्रयाण ७ में चिह्नात हों ॥
 तो भी जनमते हैं नहीं ज्ञानी सदा हो मुक्त हैं ।
 कारण, सदा सम्यक् तरहसे आतमासे युक्त हैं ॥५६॥
 कुछ अशुभ देश ८ कालमें तन-त्यागसे दुर्गति नहीं ।
 शुभ देश-काल ८ शांतिमें नहीं स्वर्गकी प्राप्ति कहीं ॥
 जिस-किस तरह तन त्याग हा वे ब्रह्ममें-ही हैं सदा ।
 कुछ विधि-निषेध न ज्ञानियोंको मस्त रहते सर्वदा ॥५७॥
 ये देश, काल ८ लोक जिनकी दृष्टिमें नहीं सर्वथा ।
 उन ब्रह्म-भूत अमानियोंकी तात ! क्या कहनी कथा ॥
 सुर गुरु प्रजापति वेद ज्ञाता आदि जो अस्तुति करें, ।
 या शूद्र, श्वपच, किरात आदिक श्वानवत् गति नित करें ॥५८॥

१—अज्ञानी । २—धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वभाद्रपद, उत्तरभाद्रपद
 और रेवती, ये नक्षत्र । ३—दक्षिणायन सूर्य । ४—श्राद्ध-तपेण ।
 ५—घाव । ६—त्रिदोष । ७—मृत्यु-काल ।

कुछ हर्ष-शोक न ज्ञानियोंको लाज अरु भय भी नहीं ।
 वे पृथक् मानत देहसे हैं आपको आतम कहीं ॥
 जब आतमा सबका हुए तब कौन दुख-सुख देत हैं ।
 अनुकूल मानहिं देहको वे देहके सुख हेत हैं ॥५९॥
 प्रतिकूल भासे देह तो वे देहको दुख देत हैं ।
 जब मैं नहीं हूँ देह तो मम दुःख-सुख नहिं होत हैं ॥
 जो सर्वदा इस भावनामें मस्त रहता सन्त है ।
 उस संतका नहिं आदि है, नहिं मध्य है, नहिं अन्त है ॥
 रस ग्रहण कर लेता न रस, लखकर नहीं लखता कभी ।
 सुनता न सुन करके कभी, नहिं सूँघकर सुँघता कभी ॥६०॥
 छूकर नहीं छूता कभी, खाकर नहीं खाता कभी ।
 चलकर नहीं चलता कभी, लेकर नहीं लेता कभी ॥
 तजकर नहीं तजता कभी, करि ज्ञात नहिं ज्ञाता कभी ।
 करि चिन्तना चिन्ता नहीं, हड़्गार करि नहिं है कभी ॥६१॥
 सङ्कल्प करि नहिं कामना, ले श्वास नहिं लेता कभी ।
 सोकर नहीं सोता कभी, जगकर नहीं जगता कभी ॥
 आकर नहीं आता कभी, नहिं डोलकर भी डोलता ।
 पलकें गिराकर नहिं गिराता, खोलकर नहिं खोलता ॥६२॥
 ले जन्म नहिं वह जन्मता, मरकर नहीं मरता कभी ।
 जपकर नहीं जपता कभी, पढ़कर नहीं पढ़ता कभी ॥
 तपकर नहीं तपता कभी, दे दान नहिं देता कभी ।
 करि योग नहिं करता कभी, धरि ध्यान नहिं ध्याता कभी ॥६३॥

करि भक्ति भक्त नहीं कभी, करि योग नहिं योगी कभी ।
 करि कर्म नहिं कर्मों कभी, करि राग नहिं रागी कभी ॥
 करि नेम नहिं नियमी कभी, हो मौन नहिं मौनी कभी ।
 संयम करत नहिं संयमी, करि भवन नहिं भौनी कभी ॥६४॥

वह मारकर नहिं मारता, नहिं तारकर भी तारता ।
 वह जीतकर नहिं जीतता, नहिं हारकर भी हारता ॥
 करि राग नहिं अनुरागता, नहिं भोगकर भी भोगता ।
 कवहूं दिखत होगी सरिस, कवहूं प्रगट आरोग्यता ॥६५॥
 कवहूं शयन धरणी करे, कवहूं सजित शय्या परे ।
 कवहूं दिखे परसन्न चित, कवहूं उदास वदन करे ॥
 कवहूं हंसे कल-कंठसे, कवहूं रुदन शिशु सों करे ।
 कवहूं नृपति सों वस्त्र-भूषण धारि कवहूं परिहरे ॥६६॥
 कवहूं चले अति जोरसे कवहूं अचल आसन करे ।
 कवहूं वचन पागल सरिस कवहूं पठित सम उच्चरै ॥
 कवहूं सुरूप कुरूप कवहूं दिखति वृत्ति पिशाचवत् ।
 कवहूं सु-सिद्ध-सुजान, समदर्शी महामुनि शांसवत् ॥६७॥
 कवहूं अशन जल-शाक कवहूं खात पट-रस अन्नको ।
 कहुं ज्ञान सीखत देत है उपदेश कहुं परशपन्नको ॥
 यात्रा करत कहुं औरको कहुं और ही चलि जात है !
 करता और कहता और वह काहुसे न लखात है ॥६८॥

मन और-ही चेष्टा और कुछ और ही नर जानहीं ।
 यह सन्त, सुर, नर, दैत्य है या प्रेत है अनुमानहीं ॥
 वस इस तरह जीवन-मुक्त, सुख-रूप हो विचरत मही ।
 प्रारब्ध-गत करि देह-तजि होता विदेह मुक्त वही ॥६६॥
 फिर प्राण उसका गमन नहीं करता है लोकोंको कहैं ।
 आधार जो है ब्रह्म उसमें शांत होता है वहीं ॥
 वस, इस तरह गमनागमनसे रहित ज्ञानी होत है ।
 भव-बन्धि तरनेके लिये वह ज्ञान ही इक पोत है ॥७०॥
 प्राणी हुए सब अन्नसे अरु अन्न औपधिसे हुआ ।
 औपधि हुई सब भूमिसे, भू-पिण्ड भी जलसे हुआ ॥
 जल अग्निसे, पावक पवनसे, पवन भी नभ-हेतुसे ।
 नभ सगुण मायासे हुआ अरु सगुण माया-हेतुसे ॥७१॥
 वह हेतु-माया ब्रह्ममें है तोय जिमि रवि किरनमें ।
 नहीं कार्य कारणसे पृथक् लय कार्य-कारण करनमें ॥
 जो ब्रह्म हीं इक शेष रहता हूँ, वही मैं सर्वदा ।
 फिर रहत भेद न“मैं”“वही”का मनन दृढ़ नित हो यदा ॥७२॥
 यह देह व्यापक जीव है ब्रह्माण्ड-व्यापक शीव है ।
 यह देह अरु ब्रह्माण्ड तजि नहीं जीव है, नहीं शीव है ॥
 यह जीव ईश्वर-अंश है अरु देह माया-अंश है ।
 जब देह मायामें मिलत तब जीवताका ध्वंस है ॥७३॥

अध्यास जब तनका करे तब जीवता नित प्राप्त है ।
 अध्यास तनका त्यागकर फिर ईशता सरसात है ॥
 माया-जनित सर्वज्ञता अरु सर्व-द्रष्टा आदि जो ।
 माया तजे सब ही मिटे, रह शेष आप अनादि जो ॥७४॥
 मठमें रखा घट तोड़नेसे नाश घट नभ होइके ।
 फिर मिलत मठ-आकाशमें मठ तोड़िये तब खोइके ॥
 निज नाम, मठ-आकाश मिलकर होत बृहदाकाश है ।
 यह जीव घट-नभ, ईश मठ-नभ ब्रह्म बृहदाकाश है ॥७५॥
 तन अरु अविद्या एक रूपक ताहिको घट मानिये ।
 ब्रह्माण्ड माया एक रूपक ताहिको मठ जानिये ॥
 जब जीव ईश्वर मिल गये तब द्वैत कुछ भी ना रहा ।
 सर्गुण-अगुण सत-असत, व्यक्त-अव्यक्त छरअक्षर महा ॥७६॥
 सब हो मिले कल्पित-अकल्पित एक ही चेतन रहा ।
 किसका सुने किससे कहे कुछ भी नहीं जाता कहा ॥
 किसको दिखे, किससे लखे, तब कौन बेत्ता वैद्य है ?
 मन-बुद्धि-गोचर है नहीं वह एक स्वसंवेद्य १ है ॥७७॥
 घटसे प्रथम मिट्टी रही घट-कालमें मिट्टी वही ।
 घट-नाश होनेपर वही इक मृत्तिका ही बच रही ॥
 जब आदि मध्यम अंत तीनों कालमें है मृत्तिका ।
 घट क्यों कहें, समझें, उसे हम क्यों कहें नहिं मृत्तिका ॥७८॥

१=अपनेहीसे अपने जानने योग्य ।

तिमि ब्रह्म पहले था, जगतके अंतमें रह जायगा ।
 अरु मध्यमें भी है बना ज्ञानी समझ यह पायगा ॥
 जो तीन काल रहा पदारथ सत्य है वह क्यों नहीं ?
 विवमें प्रतीती मात्रसे जग सत्य हो सकता कहीं ? ७६॥
 जिमि स्वच्छ-निर्मल गगनमें बहु मेघ छिनमें देखिये ।
 काले, पिले, नीले, हरित, सित, धूम्र, वर्ण सु-पेखिये ॥
 कुछ गृह सरिस कुछ पशु सरिस, मानुष सरिस वन-घाटिका ॥
 आदिक दिखें चहुं ओरको छिन बढ़हिं छिनमें घाटिका ॥८०॥
 घायू प्रचण्ड चला जबहिं तब यत्र-तत्र मिटे घना ।
 आकाश ज्यों-का-त्यों रहा उसका न कुछ विगड़ा-बना ॥
 तिमि निर्विकार सदा निरञ्जन ब्रह्ममें माया रचे ।
 तम, रज, सतोगुण, श्याम, रक्त, सपेदसे सब जग खचे ॥ ८१॥
 प्रज्ञा-प्रथम रचि बुद्धिसे हंकार फिर विषया३ बने ।
 पांचों विषयसे तत्त्व पांचों४ फिर सुनो जो थे बने ॥
 हंकारसे कर्मेन्द्रियां, ज्ञानेन्द्रियां मन भी हुआ ।
 हंकारके तमसे रचित सह-भूत५ मात्रा६ गण७ हुआ ॥८२॥
 सतसे रचित मन आदि इन्द्रिय हो गये ग्यारह वहां
 मिलि इन्द्रियां ग्यारह रु पांचों तत्त्व ये षोडश यहां ॥
 कहते "विकार" इनहिं न इनसे और था कुछ भी बना ।
 हंकार-बुद्धि, शब्दादि-मात्रा पांच, ये जो हैं घना ॥ ८३ ॥

१=घटते हैं । २=बुद्धि । ३=शब्दादि । ४=आकाशादि । ५=पांच
 तत्त्वोंके सहित । ६=शब्दादि । ७=समूह ।

इनको "प्रकृति अरु विकृति" कहते क्योंकि कारण-कार्य हैं ।
 अरु मूल मायाको "प्रकृति" नित भनत सांख्याचार्य हैं ॥
 वह प्रकृति अरु विकृति रहित जो "पुरुष" उसको जानिये ।
 सिद्धान्तमें उस पुरुषको ही "एक अद्वय" मानिये ॥ ८४ ॥
 उस एक अद्वय ब्रह्ममें जग इस तरह माया करी ।
 त्रैलोक, चौदह भुवन-विच नर, कीट, पशु, सुर भी करी ॥
 खग, पितृ, किन्नर, यक्ष, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र बने सभी !
 मरते-जनमते हैं कभी अध उर्द्ध जाते हैं कभी ॥ ८५ ॥
 ज़िम्मा सरित-विच परि मत्स्य करता गमन तट-दोनों तरफ ।
 तिमि जीव गति जग कर्म द्वारा उर्द्ध-नीचे की तरफ ॥
 इत्यादि दृश्य दिखा रही जग-चारिः-खानि सुहावना ।
 पर ज्ञान-मारुतके चलत यह दृश्य सब मीटत घना ॥ ८६ ॥
 बिगड़ा-बना जग, कुछ नहीं उस आतमाकी छति हुई ।
 सृष्टी अविद्यासे बनी थी ज्ञानसे लय हो गयी ॥
 ज़िम्मा स्वप्नमें बहु सृष्टि दीखति जागतेपर कुछ नहीं ।
 तिमि मोह-रूपी नौदमें है सृष्टि; मोह गये नहीं ॥ ८७ ॥
 नहिं पाप-पुण्य, दिवस-निशा नहिं सरित-सागर अब रहे ।
 रवि-चन्द्र, गिरि-तरु, देव-दानव, दैत्य-नर सबही १ बहैं ॥
 नहिं जन्म-मृत्यु रहा नहीं सुख-दुःख रागरु द्वेष है ।
 बँध-मोक्ष २ अग-जग ३ कुछ नहीं अब भ्रांतिका नहिं लेश है ॥ ८८ ॥

*=अण्डज, पिंडज, उष्मज और स्थावर ।

१=नष्ट हो गये । २=स्थावर । ३=जंगम ।

व्यवहारकी जिमि सिद्धि हो अतएव घट, पट, कह रहे ।
 जब सत्य नहिं जग रह गया, हैं झूठ सब घट, पट कहे ॥
 अस समझि ज्ञानी जन महा मुनि मौन ही बस रहत हैं ।
 जग-नाम-रूप विहाइके प्रिय-अस्ति-भात-हिं गहत हैं ॥८६॥
 जो नाम-रूप दिखा रहा जड़ता उसे नित प्राप्त है ।
 जो वस्तु जड़ वह एक देशी साक्ष्य दृश्य, अनात्म है ॥
 इससे पृथक् चेतन सदा वे सर्व देशी जानिये ।
 साक्षी वही, द्रष्टा वही, ज्ञाता वही, पहचानिये ॥८७॥
 ज्ञाता सदाही यज्ञसे रहता पृथक् यह नेम है ।
 इस रीतिसे निज आत्मा सबसे पृथक् खुद प्रेम है ॥
 यह क्योंकि मन जाता कहीं अरु लौटकर आता यदा ।
 दुःखी-सुखी भी होत जब यह आत्मा जानत सदा ॥८८॥
 अतएव मनसे पृथक् है यह आत्मा तिहुं कालमें ।
 शुचि बुद्धि और कुबुद्धिको भी जानता तत्कालमें ॥
 चित करत है चिन्ता और हंकार जब है हंकरे ।
 होता अभाव यदा युगल^१ का आत्मा तब अनुहरे^२ ॥८९॥
 अतएव चित-हंकारसे भी आत्मा यह है अलग ।
 यह प्राण जब भुख-प्याससे हो युक्त अरु होता विलग ॥
 तोभी सदा यह जानता है अतः है इससे जुदा ।
 श्रोत्रादि^३ करते श्रवण आदि, न फिर कभी करते यदा ॥९०॥

---

^१=चिन्ता तथा अहंकार । ^२=जानता है । ^३=ज्ञानेन्द्रियां ।

पग१ आदि करते गमन आदि न फिर कभी करते जभी ।
 यह आत्मा ज्ञाता सदा, नहिं इन्द्रियां अतएव भी ॥
 बालक-समयके कार्यको यौवन-समय भी जानता ।
 शिशु-तरुणके सव कार्यको बूढ़े समय भी जानता ॥६४॥
 जिस समय जो कारज किया वह गात तो नहिं रह गया ।
 फिर ज्ञात किसने कर लिया ? उस आत्माहीने किया ॥
 बालक, युवापन, वृद्धपनसे अतः यह आत्म परे ।
 द्रष्टा यही, साक्षी यही, ज्ञाता यही है तू अरे ॥६५॥
 है पांच२ भूतोंका शरीर. न है तुम्हारा यह कभी ।
 अति कष्ट तबसे सहत, अपना मान लीन्हा तू जभी ॥
 जग एक भूत लगे जिसे वह कष्ट अति अनुभव करे ।
 तूने चढ़ाया शीश निज है पांच भूतोंको अरे ! ॥६६॥
 अतएव जितना कष्ट हो मैं अल्प ही हूं मानता ।
 अध्यास३ जो इनका तजे वह असलठ सुखको जानता ॥
 अध्यास इनका तज अतः निज रूपको पहचान ले ।
 होगा सुखी निश्चय वचन मम ऐ सखे ! तू मान ले ॥६७॥
 जन्मत, प्रतीती होती. पुनि बढ़कर, तरुण हो जात है ।
 फिर क्षीण होकर नाश होता, जो पदार्थ अनात्म है ॥
 पै, आत्मा इन षट विकारोंसे रहित यह, मर्म५ है ।
 कामोपभोग निमित्त ही दिन-प्रति करे जो कर्म है ॥६८॥

१=कर्मेन्द्रियां । २=पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश । ३=दूसरेके धर्म
 को दूसरेमें देखना । ४=आत्म-सुख । ५=भेद, आत्म और अनात्ममें ।

बस, जन्म लेता है वही निज-कर्म-फल-पाने लिये ।
 आत्म अनीह^१ सदा अकर्ता नाहिं जन्मत इसलिये ॥
 जड़-व्यक्तर की होती प्रतीति, इन्द्रियों-मनसे सदा ।
 चैतन्य अरु अव्यक्त^३ आत्मकी प्रतीति न सर्वदा ॥६६॥
 बढ़ता वही जो जन्म लेता, आत्मा बढ़ता नहीं ।
 बढ़ता नहीं जब आत्मा तब तरुण हो कैसे कहीं ?
 जो अवयवी^४, वह क्षीण होता, आत्मा अवयव^५ रहित ।
 अतएव होता क्षीण नहिं, यह लखहिं जन साधनसहित ॥१००॥
 जो एक देशी, जन्मवाला, नाश उसका है सही ।
 यह सर्व देशी, सत्य, व्यापक आत्मा नशता नहीं ॥
 बस, जन्मकी परतीति है, परतीतिकी ही वृद्धि है ।
 है वृद्धिकी ही तरुणता, छिणता युवाकी सिद्धि है ॥१०१॥
 है क्षीण होता जो पदार्थ नष्ट वह हो जात है ।
 यह सब विकारोंसे रहित, अज, आत्मा कहलात है ॥
 पै, मूढ़ मायामें पड़े उलटा लखहिं भ्रमसे सदा ।
 आरूढ़ नौकापर हुए जिमि तरु दिखें चलते सदा ॥१०२॥
 दूरस्थसे तारे दिखाते हैं अचल पै वे सचल ।
 तिमि देहका अभ्यास करके आत्माहीको सचल ॥
 कहते विकारी अरु सक्रिय, अरु कर्म तजि जब बैठते ।
 कहते अक्रिय अब हो गये सुख-सिन्धुमें हम पैठते ॥१०३॥

^१=इच्छा रहित । ^२=प्रकट । ^३=अप्रगट, जो मन तथा इन्द्रियोंसे न जाना जाय । ^४=अंगोंवाला । ^५=अंग ।

जिमि लोह-पिण्ड सु तप्त दाहक शक्तिवाला होत है ।
 करिके तदात्म्य सम्बन्ध पावकसे, अरुण भी होत है ॥
 अरु अग्नि दीर्घ अकारका पुनि होत भारी है अहा !
 नहिं लोहमें है शक्ति दाहक रक्तता भी है कहाँ ? ॥१०४॥

नहिं अग्नि दीर्घ अकारका नहिं तौलमें भारी कभी ।
 पै, दीखने लगता तदात्म्य सम्बन्ध छिनमें भा जभी ॥
 तिमि प्रकृतिमें चैतन्यता नहिं आत्ममें सुख-दुख सभी ॥१०५॥
 है प्रकृतिने, ही योगने उस आत्ममें सुखदुख तम
 अरु प्रकृतिमें चैतन्यता है आत्मके योगसे ।
 जड़-प्रकृति अरु चैतन्य आत्मके परस्पर योगसे ॥
 वाचित्रताका उदय तो बस, इस तरहसे होत है ।
 जिमि दूधमें घृत रहत है, अरु दूध जब दधि होत है ॥१०६॥

तो भी रहत निज रूप हीसे सार-घृत दधिमें अहा !
 वह दूध परिणामी हुआ घृत-सार ज्यों-का-त्यों रहा ॥
 इस रीतिसे यह बदलती है प्रकृति जिस-जिस रूपमें ।
 यह आत्मा निज रूपसे ही रहत उस उस रूपमें ॥१०७॥

जिमि रज्जु में तमसे उरग, जलधार, मालादिक दिखें ।
 इक रज्जुही, नहिं भिन्न कुछ तिमि आत्मा पाठक लखें ॥
 इस ज्ञान-क्यारीमें सदा चित लाइके जे विचरहीं ।
 हो मुक्त जीवन "राम-जन्म" विदेह मुक्ति र पावहीं ॥१०८॥

चौथी क्यारी

पंचीकरण

जिस समय अन्धा-धुन्ध जगमें था मचा अति जोरसे ।
श्रुति-शास्त्र-पथ-विपरीत-मारग था बड़ा चहुं ओरसे ॥
उस समय जिसने नास्तिकोंका मान-मर्दन था किया ।
वैदिक सनातनधर्मका उद्धार था जिसने किया ॥१॥
रवि सम उदय हो रश्मिश्चन्द्रोंको बड़ा इस जगत्में ।
था तम-अविद्याको नशाया, दक्ष श्रुति-मन-रचतमें ॥
अद्वैत-पथ-आचार्य जो साक्षात् शंकर-रूप है ।
जगत् गुरु जो कारुणिक२ विज्ञान३ ज्ञान४ स्वरूप है ॥२॥
सादर उसी भगवान् ५ सुप्सुद् यतीन्द्र ७ “शंकर” ८ नाथके ।
पंकज-पदों का ध्यान धरता हूं सद्य उर-पाथ ६ के ॥
मल दूर हों संशय १० विपर्यय ११ मोह-शोक रु कामना ।
जिससे करूं निज बोध-हित “पंचीकरण”की भावना ॥३॥

-
- १—किरण । २—कठणाको धारण करनेवाला । ३—अपरोक्ष ज्ञान ।
४—परोक्ष ज्ञान । ५—सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य,
ये पांचों जिसमें अप्रतिबन्धक भावसे नित्य निवास करें । ६—सुन्दर ।
७—संन्यासियोंके स्वामी । ८—शंकराचार्य । ९—हृदयरूपी जल ।
१०—वेदान्तशास्त्र अद्वैतका प्रतिपादक है, या द्वैतका और जीव,
ब्रह्मका भेद सत्य है, या अभेद । ११—शरीरादि अनात्म पदार्थ सत्य
है और आत्मा असत्य है, या जीव, ब्रह्मका भेद सत्य है ।

फिर प्रगट वर्णन मैं करूँ जिससे जगतमें सर्वदा ।
 पढ़ कर मुमुक्षु जिसे हरे ! निज रूपमें स्थित हों सदा ॥
 पंचीकरणके ज्ञानको पाठक पढ़ें चित लाइके ।
 जो हैं बने इक-दूसरेमें पांच भूत^१ मिलाइके ॥४॥
 अंतःकरण पंचक और पुनि प्राण पंचक जानिये ।
 ज्ञानेन्द्रिया पंचक और कर्मेन्द्रियां पुनि मानिये ॥
 है विषय पंचक पांचवां, ये पांच पंचक हैं बने ।
 नभ, वायु, पावक, जल, धरणिसे पांच ये क्रमशः बने ॥ ५ ॥
 अंतःकरण नभके कहे जिमि नभ सरिस नहिं दीखते ।
 हैं प्राण चलते वायु सम, इससे पवनके लीखते ॥
 पावक सरिस परकाशती हैं विषयको ज्ञानेन्द्रियां ।
 अतएव पावकसे बनी हैं सकल ये ज्ञानेन्द्रियां ॥६॥
 जलके सरिस कर्मेन्द्रियोंमें चलन किरिया है सही ।
 जलसे अतः कर्मेन्द्रियां, इस बातको संतन कही ॥
 धरणी सरिस यह ज्ञान-किरियासे रहित पंचक विषय ।
 अतएव धरणीका कहा यह “तत्त्ववित” जानहिं विषय ॥७॥
 हैं पांच पंचक, पांच तत्त्वोंके न तेरा एक है ।
 मेरे कहत नर तू अरे ! कैसा महत अविवेक है ॥*
 पूर्वोक्त पंचक पांचमें भी भेद इतना जानिये ।
 अंतःकरण केवल गगनका स्फूर्ति मात्र बखानिये ॥ ८ ॥

१—आकाशादि पांच तत्त्व । * इस पहली प्रक्रियाको स्पष्ट पृष्ठके पहले चक्रमें देखिये ।

पंची करण,

प्रक्रिया दूसरी

वायू सरिस अति चंचला है, अतः मन है पवनका ।
अच्छे दुरे कारज प्रकाशित अतः बुद्धो अगिनका ॥
चित है द्रवत यह सलिल सम, वस है सलिलका जानिये ।
नीचे चलत है सलिल यह चित-कार्य नीचे २ मानिये ॥६॥

हंकार करता भू-सरिस जड़, ज्ञान खो करके सही ।
अतएव है हंकार धरणीका, इसे संतन कही ॥
है व्यान व्यापक व्योम सम तन, अतः है यह गगनका ।
मारुत समान, समान चलता, अतः है यह पवनका ॥१०॥

है उर्द्ध अरु परकाशवाला अतः अग्नि उदान है ।
है जल-सरिस जीवन सभीका अतः जलका प्रान है ॥
भू-भाग गंध निकालता है अतः भूमि अपान है ।
नाभो अथः जो भूमि भाग, अपानका भी स्थान है ॥११॥

ज्ञानेन्द्रियोंमें श्रोत नभका शब्द गुण सुनता अतः ।
त्वक् वायुका गुण स्पर्शको नित ग्रहण करता है अतः ॥
गुण रूपको हैं देखती, आंखें अगिनकी मानिये ।
रसना चखे रस गुण, अतः यह तोयकी है जानिये ॥१२॥

१=सत्ता । २=अयोगति ले जानेवाला ।

वह घ्राण नभकी इन्द्रि, क्योंकी गंध गुणको सूंघता ।
 है व्योमका वह वाक जो नित शब्द गुणको बोलता ॥
 नित ग्रहण करते स्पर्शको अतएव कर हैं पवनके ।
 चलते सदा हैं रूप पर, अतएव पग हैं अगिनके ॥ १३ ॥
 रस त्याग करत उपस्थ है अतएव जलका जानिये ।
 नित गंध त्यागति हैं गुदा, अतएव महिकी मानिये ॥
 दश इन्द्रियाँ ये तू नहीं नर ! क्योंकि इनको जानता ।
 ये पांच तत्त्वोंकी सदा, भ्रमसे अपानी मानता ॥ १४ ॥
 है शब्द नभका स्पर्श वायू पर्श ज्योती रूप है ।
 रस तोय का है, गंध महि का, आप भिन्न स्वरूप है ॥
 जो पूर्व कथन प्रकारमें अन्तःकरण दरसात हैं ।
 वे पांच भूतोंके सतोगुणसे सदा सरसात हैं ॥ १५ ॥
 ज्ञानेन्द्रियां भी हैं सतोगुणसे बनी यह मानिये ।
 कर्मेन्द्रियां अरु प्राण हैं रजसे बने पहचानिये ॥
 तम से बने पांचों विषय हैं ज्ञान अरु किरिया रहित ।
 हो ज्ञान जिसमें सत्त्वगुण, रज चिन्ह है किरिया सहित ॥ १६ ॥

प्रक्रिया तीसरी

पूर्वोक्त पंचीकरण सृष्टी सूक्ष्म भूतोंसे हुई ।
 वर्णन करूँ वह सृष्टि अब जो थूल भूतोंसे हुई ॥
 ईश्वर करत संकल्प जब, तब सृष्टि होती है सभी ।
 नहिं शक्ति पांचों भूतमें जो खुद करें सृष्टी कभी ॥ १७ ॥

१=शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध । २=अनित्रेचनीय ।

*इस दूसरी प्रक्रियाको स्पष्ट एकासी पृष्ठके चक्रमें देखिये ।

गत कल्पके जीवन-करम-फल-भोग देनेके लिये ।
जब उदय होते हैं, तभी ईश्वर करत इच्छा हिये ॥
वह ईश माया—शक्तिसे संकल्प करता है सही ।
माया-रहित नहीं है किया उस एक चेतनमें कहीं ॥ १८ ॥

सत-असतसे माया विलक्षण जान लो तुम ये सखे !
वह क्योंकि अज्ञ लखे जगत सत, असत ज्ञानी नर लखे ॥
ईश्वर किया संकल्प, तब दो भाग सम नभके हुए ।
फिर चार हिस्से एकके, मिलि प्रथमके शरद हो गये ॥ १९ ॥

इस भांति वायू आदिके भी भाग शर-शर १ हो गये ।
फिर भाग भूतोंके परस्पर इस तरह वे मिल गये ॥
हिस्से बड़े आधे युगल एक जगहमें वे नहीं पड़े ।
बस, और सब मिलकर हुए समुदाय पांच बड़े-बड़े ॥ २० ॥

हिस्से रहे बस पांच-पांच हरेक उन समुदायमें ।
शर-शर प्रकृति उनसे ४ हुई वाचक लखें इस कायमें ॥
भय, शोक, मोह व काम, क्रोध, तमाम हैं ये गगनके ।
धावन, प्रसारण, बलन, आकुञ्चन, चलन—ये पवनके ॥ २१ ॥

कफ, शुक्र, शोणित अरु पसीना, मूत्र, जलके जानिये ।
भुख, प्यास, आलस और निद्रा, तेज, पावक मानिये ॥
ये मांस, नाड़ी, अस्थि, त्वक अरु लोम महिके मानिये ।
पच्चीस हैं ये प्रकृति, पांचों तत्त्वके अनुमानिये ॥ २२ ॥

१ पांच । १ पांच-पांच । २ दो बड़े । ३ समूह, ढेरी । ४ समुदायोंसे ।

प्रक्रिया चौथी

वह शोक है केवल गगनका, पूर्व जो नभके कहे ।
 उन शेषको नभके कहा नभ साथ चारों भी रहे ॥
 जब शोक होता, नभ सरिस होती दशा जड़ गातकी ।
 वायू सरिस तनको हिलाती, कामना है यातर को ॥२३॥
 पावक सरिस उरको जलाता, क्रोध पावकका अतः ।
 वह मोह फैलत जल-सरिस, है सलिलका जानहु अतः ॥
 तन संकुचित-जड़-धरणि-सा भयसे, अतः भय है मही ।
 है मुख्य धावनर वायुका, जो वायुके पांचों कही ॥२४॥
 वह बल तथा है उर्द्ध गतिवाला, अतः पावकका चलन ।
 जल भी चलत है, अतः जलका तत्त्व वह जानहु चलन४॥
 है मेदनी५ सिमटी हुई, अतएव आकुंचन६ मही ।
 आकाश सम है पसरता, नभ-तर्घ परसारण७ कही ॥२५॥
 हैं तेजके जो प्रकृति पांचों, मुख्य भुख है अग्निका ।
 जठराग्नि-बलसे क्योंकि लगती है छुधा नित अशनका॥
 जल धोइये तन तेज८ बढ़ता, अतः तेज सुनीरका ।
 है पवनसे हो प्यास लगती, अतः प्यास समीरका ॥२६॥
 है नींदमें तन शून्य होता, वह अतः है गगनका ।
 आलस्य, जड़ता करत तन, बस, अतः है वह धरनिका ॥
 जलकी प्रकृति जो पांच, उनमें मुख्य जलका वीर्य है ।
 ये सृष्टि-जीवन-हेतु दोनों९ तुल्यता अनिवार्य है ॥२७॥

१=वायु । २=दोड़ना । ३=बल करना (लगाना) । ४=चलना ।
 =पृथ्वी । ५=अङ्गोंका बटोरना । ७=अङ्गोंको पसारना (फैलाना) ।
 =क्रान्ति । ८=जल और वीर्य ।

शोणित३ अरुण है धरणिसम, अतएव शोणित धरनिका।
 नभ-भाग४-शिरसे कफ भरत, अतएव कफ है गगनका॥
 उस पवनमें मिलता पसीना, अतः वह है पवनका।
 पावक सरिस है उष्ण होता, अतः मूत्र अगीनका ॥२८॥
 सो पांच धरणी तत्त्व, उनमें मुख्य अस्थी५ धरनिका।
 बस, शून्य होता लोम६ है, अतएव है वह गगनका ॥
 पुनि होत नाड़ीसे परीक्षा उष्णमय ज्वरकी सदा।
 अतएव नाड़ी अग्निकी है प्रकृति जानहु सर्वदा ॥२९॥
 वह त्वक७ सदा है स्पर्श करता, अतः है वह वायुका।
 है मांस गीला जल सरिस, अतएव है वह तोयका८ ॥
 “कहुं-कहुं गगनके पांच नभ वर्णन किया यह जानिये।
 कटि-नभ उदर-नभ हृदय-नभ अरु कंठ-नभ, शिर-गगन ये ॥३०॥
 भू-भागमल कटिमें रहत, अतएव कटि-नभ धरनिका।
 है उदरमें नित तोय रुकता, उदर-नभ है सलिल९ का ॥
 रुकता हृदयमें अग्नि हृदयाकाश है बस अग्निका।
 नित कंठमें रहता पवन, वह कंठ-नभ है पवनका ॥३१॥
 शिरमें सदा है शून्य रहता, अतः शिर-नभ गगनका।
 बस इस प्रकार सदा समझते भ्यास जिनको मननका ॥
 पञ्चीस तत्त्वोंके उदय अरु विलयको नित जानता।
 नर ! अतः तू इनसे पृथक् है व्यर्थ अपना मानता ॥३२॥

३=रुधिर। ४=आकाशका भाग शिर है। ५=हड्डी। ६=बाल,
 केश। ७=त्वचा, चमड़ी। ८=जल। ९=जल।

प्रक्रिया पांचवीं

जागृत अवस्थाका वर्णन

है विश्व अभिमानी, अवस्था जागरण, चख^१ थान^२ है ।
गुण सत्व, वाचा^३ वैखरी, मात्रा अकार बखान है ॥
है शक्ति किरिया^४, थूल भोग, सुतत्त्व आठ बखानिये ।
चौथी प्रकिरियामें कथित पच्चीस जो हैं जानिये ॥३३॥

स्वप्न तथा सुषुप्त्यवस्थाका वर्णन

तैतीस सब मिलकर हुए जागृत अवस्थामें सदा ।
व्यवहार इनका रहत है ज्ञानी लखहि यह सर्वदा ॥
होती अवस्था स्वप्न जब तैजस करे अभिमान है ।
है मध्यमा वाचा रजोगुण और शक्ती ज्ञान है ॥३४॥
मात्रा उकार रु भोग सूक्ष्म कंठ ही पुनि थान है ।
ये आठ मिलि पच्चीसमें तैतीस फिर परमान है ॥
है स्वप्नमें व्यवहार इनका अब सुपुत्री जानिये ।
वस्था सुपुत्री, प्राज्ञ अभिमानी, तमोगुण मानिये ॥३५॥
वाचा पशंति^५, मकार माता, द्रव्य शक्ती है वहां ।
है थान हृदय रु भोग आनंद आठ ही परकृति यहां ॥
शिर थान है वस्था तुरीय रु शुद्ध सत गुण है जहां ।
वाचा परा है भोग आनन्दावभास सदा वहां ॥३६॥

---

* तीसरी और चौथी प्रक्रियाको स्पष्ट बक्सी पृष्ठके पहले चक्र-
में देखिये । १=नेत्र । २=स्थान । ३=वाणी । ४=क्रिया । ५=पश्यन्ति ।

तुरीय वर्णन

साक्षी करत अभिमान, मात्रा है अमात्र सदा जहां ।
 है शक्ति इच्छा तत्त्व ये हैं आठ ही तुरिया वहां ॥
 मिलि तैतीस-तैतीस जागृत-स्वप्नकी परकृतियां ।
 छाछठ सभी बस हो गयीं वाचक सुनें परकृतियां ॥३७॥

पुनि आठ-आठ सुषुप्ति और तुरीयकी जब मिल गयीं ।
 परकृतियां सबही बयासीं जानिये बस हो गयीं ॥
 इन बयासी तत्त्वसे वह है विलक्षण आत्मा ।
 यह क्योंकि इनका भाव और अभाव जानत आत्मा ॥३८॥

ज्ञाता सदा रहता विलग है शेषसे यह सार है ।
 चैतन्य किरिया रहित, यह पुनि आत्मा अविकार है ॥
 जिमि एकही नर होत पति, तियकी अपेक्षा सर्वदा ।
 है पुत्र होता पितु अपेक्षा, भगिनिका भाई सदा ॥३९॥

वह ही अपेक्षा पौत्रकी होता पितामह जानिये ।
 तिमि एक ही जागृत अपेक्षा “विश्व-चेतन” मानिये ॥
 होता अपेक्षा स्वप्नकी “तैजस” सदा चेतन सही ।
 बस, पुनि सुषुप्तीकी अपेक्षा “प्राज्ञ” उसको श्रुति कही ॥४०॥

“आनन्द केवल तम सहित” श्रुतिने सुषुप्तीमें कही ।
 तीनों अवस्थाकी अपेक्षा होत “तुरिया” है वही ॥
 तिय, पुत्र, भगिनी और पौत्र रहें नहीं जिस कालमें ।
 वह पुरुष केवल “एक” संज्ञा—रहित है उस कालमें ॥४१॥

श्रुति-वाक्य-जनित विचारसे तिमि तीन वस्था ना रहे ।
 तब होत “तुरियातीत” चेतन है वही आगम कहे ॥
 शाश्वत, तुरियातीत, शुद्ध र मुक्त वह निर्वाण है ।
 द्रष्टापना, साक्षीपना, ज्ञातापना, उसमें न है ॥४२॥

प्रक्रिया छठवीं

नभ आदिके अन्तःकरण जो ठीक पांच सवार हैं ।
 वाहन सकल ये प्राण हैं ज्ञानेन्द्रियां बस द्वार हैं ॥
 पुनि पांच विषया भोग्य हैं कर्मेन्द्रियां सहचर सदा ।
 यह गगनका अन्तःकरण चढ़ि “व्यान” वाहनपर सदा ॥४३॥
 चट श्रोत्र-द्वारेसे निकल कर शब्दको है भोगता ।
 सहचर सहायक वाक है जो शब्दको नित बोलता ॥
 वह पवनका मन चढ़ि “समान” रु द्वारत्वकसे निकलकर ।
 है पर्शको नित भोगता सहचर सहायक दोडकर ॥४४॥
 पुनि अग्निका तो बुद्धि है वाहन “उदान” स्वयोग्य है ।
 फिर नेत्र-द्वारेसे निकलता रूप हो बस भोग्य है ॥
 है पद सहायक, नीरका पुनि चित्त चढ़ता प्राणपर ।
 अरु जीभ-द्वारे निकलकर रस भोगता, निज शिश्नचर ॥४५॥
 हंकार महिका चढ़ि “अपानरु” घ्राणद्वारे निकलता ।
 अरु भोग करता गन्धका गुदही सहायक सरसता ॥
 जिस तत्त्वसे जो हैं बने वाहन सदा जिनमें चलन ।
 फिर द्वार, विषय रु सहचरा, उस तत्त्वके अन्तःकरण ॥४६॥
 वाहन पढ़ें उस तत्त्वके ही फिर निजी द्वारे निकल ।
 उस तत्त्वके ही विषय भोगें अनुचरा चेही सकल ॥
 जब चढ़हिं वाहनपर सकल अरु द्वारसे जब निकलहीं ।
 भोगहिं विषय अनुचर सहायक होहिं जब ये सकलहीं ॥४७॥

सब आत्मा जानत अरे ! इससे अलग इनसे सदा ।
 "मैं ये सभी" "ये हैं हमारे" व्यर्थ मानत सर्वदा ॥
 अन्तःकरण अरु प्राण, इन्द्रिय कर्म करते ये सभी ।
 भ्रमसे अपना मानता तू शान्ति पाता ना कभी ॥४८॥
 तू मानता "करते हमी" अतएव भ्रमत योनिमें ।
 तजकर सकल अध्यासको विचरो मुकुत हो छोनिमें ॥
 "करता कराता कुछ नहीं मैं एक अद्वैत शान्त हूं ।
 निर्गुण, निरञ्जत, निर्विकार, अनन्त, मुक्त अभ्रान्त हूं" ॥४९॥

❁ प्रक्रिया सातवीं ❁

अध्यात्म, अधिदैवत और अधिभूत, तीन मिलाइके ।
 यस कहत त्रिपुटी हैं इसे वाचक सुनें चित लाइके ॥
 हैं इन्द्रियां अध्यात्म, इनके देव अधिदैवत हरे !
 विनु देवके छुद इन्द्रियां नहिं काज कर सकतीं अरे ॥५०॥
 ये इन्द्रियोंके काज ही अधिभूत, जानहु भेवको ।
 ये इन्द्रियां चौदह और इन इन्द्रियोंके देवको ॥
 अरु इन्द्रियोंके काजको तू जानता है सर्वदा ।
 इस रीतिसे भी तू विलक्षण देहसे है सर्वदा ॥५१॥ ❁
 सोये हुए बहु दिन चिते अब जागरे नर जाग रे ।
 सब वस्तुसे ममता-अहंता त्याग रे नर त्याग रे ॥
 कंचन रु कामिनि-जालसे तू भाग रे नर भाग रे ।
 आनन्द-सत-चित रूपमें कर नित्य तू अनुराग रे ॥५२॥

नोट—अस्सी पृष्ठके चक्रमें देखिये ।

* नोट—अगले पृष्ठमें देखिये ।

पंचीकरण

चौदह त्रिपुटियोंके बयालीस तत्त्व

		इन्द्रियां		देवता		विषय (काज)
अ	ध्या	मन	॥	चन्द्रमा	॥	मनन
		बुद्धि		ब्रह्मा		निश्चय
		चित्त		वासुदेव		चिंतवन
		अहंकार		रुद्र		अभिमान
		श्रोत्र	॥५॥	विष्णुपाल	॥५॥	श्रवण
		त्वचा		वायु		स्पर्श
		चक्षु		सूर्य		रूप देखना
	कर्म-इन्द्रियां	रसना		वरुण		रस चखना
		ब्राण	॥६॥	अश्विनी कु०	॥६॥	गंध लेना
		वाक्		अग्नि		बोलना
		हाथ		इन्द्र		ग्रहण करना
		पांज		विष्णु		गमन करना
		लिङ्ग		प्रजापति		मूत्र त्यागना
		गुदा	॥	यमराज	॥	मल त्यागना

इन बयालीस तत्त्वोंसे आत्मा परे (पृथक्) है, द्रष्टा होनेसे ।
पिछली सातवीं प्रक्रियाको पढ़िये ।

प्रक्रिया आठवीं

अब पांच कोसोंको लखें पाठक यहां इस देहमें ।
 हैं कोश कहते “म्यान” को जिमि म्यानरूपी गेहमें ॥
 तलवार रहती है सदा नहिं दीखती उस ओटसे ।
 तिमि आत्मा भी पांच कोशोंके यहाँ इस ओटसे ॥५३॥
 नहिं देखता निज रूप, इन्हें ‘मैं’ ‘अमाना’ मानता ।
 इनका सदा अध्यास करि निज रूपको नहिं जानता ॥
 यह अन्नसे उपजे सदा अरु वृद्धि होता अन्नसे ।
 लय होत है पुनि अन्नमें, नहिं भिन्न है यह अन्नसे ॥५४॥
 मल-मांस-मय यह थूल ही तन “अन्नमय” दरशात है ।
 कर्म-द्रियां अरु प्राण मिलि बस, “प्राणमय” सरसात हैं ॥
 यह अन्न-मयमें ही सदा रहता इसे पहिचानिये ।
 ये प्राण अरु कर्म-न्द्रियां बस हैं क्रियात्मक जानिये ॥५५॥
 ज्ञानेन्द्रियां अरु मन मिलत जब, तब, “मनोमय” कोश है ।
 है प्राणमयके बीच रहता, ज्ञानमय यह कोश है ॥
 जब मिलहिं बुद्धि-ज्ञानेन्द्रियां “विज्ञानमय” तब होत है ।
 इसका मनोमय मैं सदा बस जानिये उद्योत है ॥५६॥
 अज्ञान ही “आनन्दमय” है कोश कहलाता सही ।
 विज्ञानमयके बीचमें रहता सदा बस है यही ॥
 सब कोशका कारण यही, लय सब इसीमें होत हैं ।
 रहता सुषुप्तिमें यही जब ‘करण’ सब लय होत हैं ॥५७॥

ये तीन तनके बीचमें हैं कोश पाँचों जानिये ।
 तन थूलमें है “अन्नमय” रहता सदा पहिचानिये ॥
 “आनन्दमय” है “हेतु” तनमें ही सदा रहता सही ।
 है “सूक्ष्म” तनमें तीन रहते शेष जो बचिगे वही ॥५८॥
 या “सूक्ष्म” तन है “प्राण” मन ‘विज्ञान’ जानहु ऐ सखे ।
 तन “थूल” है वस “अन्नमय” “आनन्दमय” “कारण” लखे ॥
 जागृत अवस्थामें रहें तन तीनहुं यह जानिये ।
 आती अवस्था स्थग्न जब, तब थूलका लय मानिये ॥५९॥
 “कारण शरीर” सुप्तियमें केवल रहत पहिचानिये ।
 ऐ सखे ! जब-जब उदय लय होत है तन कोश ये ॥
 तू सर्वदा जानत अरे ! अतएव इनसे भिन्न है ।
 तू शुद्ध है न विकार, तुझमें होत व्यर्थहि खिन्न है ॥६०॥
 जिमि अक्षरोंमें श्रेष्ठता ऊँकारसे नहिं है कभी ।
 है वर्णमें नहिं विप्र१ से, शशिसे न नखतनमें२ कभी ॥
 है श्रेष्ठता तिमि और ज्ञानोंमें न “पंचीकरण” से ।
 दृढ़ “राम जन्म” सुबोध हो, इस चारु क्यारी शरणसे ॥६१॥
 इस आठवीं प्रक्रियाको स्पष्टतया ८२ पृष्ठके दूसरे चक्रमें देखिये ।
 १=ब्राह्मण । २=तारागण ।

चक्र

इस पंचीकरण क्यारीकी छठवीं प्रक्रिया पहिये ।

सधार	वाहन	द्वार	भोग्य	सहायक	
अंतःकरण	व्यान	श्रोत्र	शब्द	वाक्	आकाश
मन	समान	त्वचा	स्पर्श	हाथ	वायु
बुद्धि	उदान	नेत्र	रूप	पाद	तेज
चित्त	प्राण	रसना	रस	लिंग	अप
अहंकार	अपान	घ्राण	गंध	गुदा	पृथ्वी

आत्मा इन तत्त्वोंसे पृथक् है, ज्ञाता होनेसे ।

* नोट—यदि कोई शंका करे कि अंतःकरणसे तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चार ही हैं, पांचवां कहांसे आयगा ? इसका समाधान यह है कि सुषुप्ति तथा समाधि अवस्थामें पूर्वोक्त चार अंतःकरणोंके न रहनेपर भी अंतःकरण रहता है ; क्योंकि सुषुप्ति अवस्थामें अविद्यांश मनादि अंतःकरण चतुष्टय तथा बाह्य करणोंको भी अपनेमें लय करके तथा स्वयं आत्माका आश्रय करके अंतःकरणमें ही रहता है तथा समाधि अवस्थामें जब अविद्याके सहित सम्पूर्ण कारण आत्मप्रकाशमें लय हो जाते हैं , तब वह आत्मप्रकाश अंतःकरणमें ही रहता है । यदि अंतःकरण न रहे, तो सुषुप्तिसे जागृत अथवा स्वप्न तथा समाधिसे उत्थान न हो । जिस कालमें अंतःकरण नहीं रहेगा उस कालमें शरीर नष्ट हो जायगा । ज्ञान होनेपर ही अन्तःकरण नष्ट होता है; परन्तु जबतक प्रारब्ध भोग रहता है, तबतक नष्ट नहीं होता है । जैसे जल रूपी तरंगोंके न रहनेपर भी जल रहता है, वैसे ही मनादिके न होनेपर भी निस्पन्द रूपसे अन्तःकरण रहता है, जैसे एक ही जल तरंगोंके रूपमें हो जाता है, वैसे ही एक ही अन्तःकरण मनादिके रूपमें हो जाता है ।

पंचीकरण

चक्र १

इस पंचीकरण क्यारीकी पहली प्रक्रिया पढ़िये ।

आकाश		पवन		अग्नि		जल		पृथ्वी	
ॐ	अन्तःकरण	ॐ	व्यान	ॐ	श्रोत्र	ॐ	वाक	ॐ	शब्द
ॐ		ॐ		ॐ		ॐ		ॐ	
ॐ	मन	ॐ	समान	ॐ	त्वचा	ॐ	पाणि	ॐ	स्पर्श
ॐ		ॐ		ॐ		ॐ		ॐ	
ॐ	बुद्धि	ॐ	उदान	ॐ	नेत्र	ॐ	पाद	ॐ	रूप
ॐ		ॐ		ॐ		ॐ		ॐ	
ॐ	चित्त	ॐ	प्राण	ॐ	रसना	ॐ	लिंग	ॐ	रस
ॐ		ॐ		ॐ		ॐ		ॐ	
ॐ	अहंकार	ॐ	अपान	ॐ	घ्राण	ॐ	गुदा	ॐ	गंध

आत्मा इनसे परे है, द्रष्टा होनेसे ।

चक्र २

इस पंचीकरण क्यारीकी दूसरी प्रक्रिया पढ़िये ।

	अन्तःकरण	प्राण	ज्ञानेन्द्रियां	कर्मेन्द्रियां	विषय
आकाश	अन्तःकरण	व्यान	श्रोत	वाक	शब्द
वायु	मन	समान	त्वचा	हाथ	स्पर्श
अग्नि	बुद्धि	उदान	नेत्र	पांव	रूप
जल	चित्त	प्राण	रसना	लिंग	रस
पृथ्वी	अहंकार	अपान	घ्राण	गुदा	गंध
	सतगुण	रजगुण	सतगुण	रजगुण	तमगुण

आत्मा इनसे पृथक् है, साक्षी होनेसे ।

चक्र नं० १

इस पंचीकरण क्यारीकी तीसरी और चौथी प्रक्रिया पढ़िये ।

	आकाश	वायु	अग्नि	जल	पृथ्वी
आकाश	शोक	काम	क्रोध	मोह	भय
वायु	प्रसारण	धावन	घलन	चलन	आकुञ्चन
अग्नि	नींद	प्यास	भूख	तेज	आलस्य
जल	कफ	पसीना	मूत्र	वीर्य	शोणित
पृथ्वी	लोम	त्वक	नाड़ी	मांस	अस्थि
आकाश	शिराकाश	कंठाकाश	हृदयाकाश	उदराकाश	कट्याकाश

आत्मा इनसे पृथक् है, द्रष्टा होनेसे ।

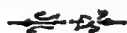
चक्र नं० २

इस पंचीकरण क्यारीकी आठवीं प्रक्रिया पढ़िये ।

स्थान	अ	इ	उ	हाथ	अ	श्रोत्र	अ	श्रोत्र	अ	अज्ञान (कारण)
	क	ख	ग	पांव	क	त्वचा	क	त्वचा	क	
	द	ध	न	लिंग	द	नेत्र	द	नेत्र	द	
	त	थ	म	गुदा	त	रसना	त	रसना	त	
	ल	ळ	व	वाक	ल	घ्राण	ल	घ्राण	ल	
				प्राण	म	मन	व	बुद्धि	व	
स्थूल शरीर	सूक्ष्म शरीर									
	स्व	म	अ	व	स्था					

आत्मा इनसे परे है द्रष्टा होनेसे ।

पांचवीं क्यरी

जगत

उद्धं मूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥१॥*

(गीता अ० १५ श्लोक १)

कण्टक-क्रियाके विपिनमें सब प्राणियोंको देख कर ।
सब द्रव्य-वादी हैं फँसाते बात यह भी पेख कर ॥
करुणा-विषय हरिने लिया अवतार व्यास स्वरूपमें ।
अद्वैत-पथ कण्टक-रहित “वेदान्त-दर्शन” रूपमें ॥ १ ॥

करके बचाया प्राणियोंको जन्म-मृत्यु कलेशसे ।
नम-वाग सम जग-वाटिका जिनकी कृपा लवलेशसे ॥
अत्यन्त मिथ्या होती है, उन्हीं सु मुनिवर व्यासको ।
करता प्रणाम सविनय मैं मम हृदयमें करि वासको ॥ २ ॥

---

*भाषा-सहित (परब्रह्मरूपी) ऊपरको है मूल जिसका, (महान्, अहंकार, तन्मात्रादि), नीचेको है शाखा जिसकी ओर (ऋग्, यजु, साम रूपी) वेद हैं पत्ते (रक्षक) जिसके, (ऐसा यह) अश्व= कलको नहीं, त्व=स्थित रहनेवाला—संसार रूपी वृक्ष—अव्यय कहा गया है । इस संसार वृक्षको जो मूल सहित जानता है, वह वेद विद् अर्थात् वेदके अर्थको भली-भांति जाननेवाला है ।

जग-वाटिका लिखवावहीं जिज्ञासु जन जानहिं जिसे ।
 रवि-किरण-जलसम जानकर वे हृदयसे त्यागहिं जिसे ॥
 जग-वाटिका कैसी बनी सुन्दर-सुचारु-सुहावनी ।
 जिमिललित दीखति है मिठाई जो महा विपसे सनी ॥३॥
 है मूल इसकी जड़* प्रकृति अंकुर विषया१-पांच हैं ।
 रज, तम, सतो गुण, शुध, सतो गुण, चार ये पुनि त्वाचर हैं ॥
 मन और पांचो तत्त्व मिलि पट हैं तना ये दृढ़ महा ।
 पच्चीस+मुख्य प्रकृति बने शाखा तहाँ अद्भुत अहा ॥४॥
 करते कथन जो कर्मका श्रुति३ छन्द वे पत्ते घने ।
 फल-कामना-युत शुभ-अशुभ नित कर्म होहिं सुमन४ घने ॥
 फल, पुन्य-अघहो, रस भरा सुख-दुःख तामें जानिये ।
 तहं देव, नर, विधि, यक्ष, किन्नर, आदि पक्षी मानिये ॥५॥
 ये भूभुवः स्वः लोक आदिक घोंसले करके बसे ।
 कटु६-मधुर७ रसको चाखते नहि तृप्त होते हैं फंसे ॥
 दो पक्ष कर्म उपासनाके हैं ललित उनके लगे ।
 जिनके उड़े इक घोंसलेसे दूसरे तक वे खगे ८ ॥ ६ ॥

*यहां जड़ प्रकृति (माया) के सहित परमेश्वरको समझना चाहिये ; क्योंकि जड़ होनेसे केवल प्रकृति जगत्का कारण नहीं हो सकती । १= महान्, अहंकारके सहित) शब्द, स्पर्श, रूप रस और गंध । २=त्वचा (छिन्का) । +=पृष्ठ ६८ की पंक्ति ८ से १२ तक देखिये । ३=वेदकी ऋचाएं, शुभाशुभ कर्मोंके कथन द्वारा प्राणियोंको कर्मोंमें प्रवृत्त कराकर फल-भोग निमित्त बार-बार जगत् में जन्म करानेसे संसारके रक्षक हैं । ४=पुष्प । ५=बहुन । ६=दुःख । ७=सुख । ८=पक्षी ।

इस चाटिकामें है बड़ी इक-वासना* बली अहा !
 रक्षक यहां इस चाटिकाके द्वैत-वादी हैं महा ॥
 खगमार१ आ तहँ कामका दूढ़ मोह-जाल बिछा रहा ।
 पक्षी सकल ये झुंश पाते जालमें फँस कर महा ॥ ७ ॥
 भड़ते सदा पत्ते-पुहुपर नित नवल भी लगते सभी ।
 है रागसे सींची हुई नहिं सुखती यह है कभी ॥
 अति डालियोंकी रगड़से बल जात तृष्णा आग भी ।
 वह आग जिससे छू-गयी सकता नहीं कहुं भाग भी ॥ ८ ॥
 हैं क्रोध अरु कामादि-कांटे चाटिकामें दूढ़ महा ।
 इनमें फँसे नर दुःख पाते निकल नहिं सकते अहा !
 गज चिकरत हंकारका श्वक-लोम, मत्सर४ डरग५ है ।
 नितही असूया६ की पिशाचिनि फीरती चहुं मार्ग है ॥ ९ ॥
 काढ़े दशन, आंखें निकाले लालसे कोई दिखें ।
 कुछ जीव विष-युत, क्रोध-युत, कर मींसकर मारहिं चिखें ७ ॥
 कुछ करहिं नृत्य रुदन करहिं, कुछ हंसहिं करहिं अलापिका ८ ।
 इस तरह जीव अनेक घातोंसे भरी यह चाटिका ॥ १० ॥
 आशा नदी है निकट ही जिसमें पड़े बहु जीव हैं ।
 परिवार-खोह असीम६ है जिसमें गिरे बहु जीव हैं ॥
 है वित्त ही पर्वत जहां बहु जीव चढ़ि गिरि जात हैं ।
 घायल हुए कुछ ताकते कुछ गिरत ही मर जात हैं ॥ ११ ॥

*=सुत, वित्त, लोककी) वासना रूपी वेलि, लता ।

१=बहेलिया । २=पुष्प । ३=भेड़िया । ४=डाह, जलन । ५=सर्प ।

६=निन्दा । ७=चिंघाड़ । ८=शोर । ९=देह ।

इस वाटिकामें इस तरह बहु प्राणघातक विघ्न हैं ।
 रक्षा करें गजवदन वे जो नित्य नाशक विघ्न हैं ॥
 यह वाटिका चहुं ओर फैली उर्द्ध-नीचे भो गयी ।
 कुछ ओर-छोर न, है कहां तक और यह कबसे हुई ॥ १२ ॥

आश्चर्य है नहिं दीखती यह जिस तरह वर्णन किया ।
 पै है इसे सु विचार चखसे देख झानीने लिया ॥
 रहता अविद्या-रातसे नित ही अन्धेरा है यहां ।
 आश्चर्य है बिनु रातके लगता पता न गयी कहां ॥ १३ ॥

इस वाटिकाको देखकर जो जीव फंस जाता अहा !
 बहु जन्ममें उसको निकलना अगम हो जाता महा ॥
 अति भाग्यसे जो निकलकर फिर भी पड़ा इस जालमें ।
 दुर्भाग्य है पड़तायगा वह मूढ़ आखिर कालमें ॥ १४ ॥

उसका यही अब काम है जो जीव इसमें है पड़ा ।
 निःसंग रूपी शस्त्रसे दे काट मूल न हो खड़ा ॥
 बस, यह अनादि कु-वाटिका जब आप ही गिर जायगी ।
 यह नष्ट ही हो जायगी नहिं फिर कभी उपजायगी ॥ १५ ॥

फिर कामना तजि, मान तजि, जित संग-दोषोंको सदा ।
 सुख-दुःख रागरु द्वेष-द्वन्द्वोंसे रहित हो सर्वदा ॥
 अध्यात्म-ज्ञान सहित लगे उस खोजमें अनरूप जो ।
 जग वाटिकाका जो आधार, अचिन्त्य-शाश्वत रूप जो ॥ १६ ॥

जहं चन्द्र-पावक-सूर्य भी नहिं गमन कर सकते कभी ।
 किमि जाहिं तब मन, वाक, आंखे' स्वामि नहिं पहुँचे जभी॥
 उस जगह पर नर पहुँच करे बस, थीरही हो जात है ।
 फिर जन्म, मृत्यु, जरा, विविध-दुख नहिं कभी दरशात है॥१७॥
 जो "राम जन्म" मनन करहिं यह जगत-क्यारी ध्यानते ।
 आसक्ति जगकी तोड़ि पावहिं "मुक्ति" आतम ज्ञानते ॥

छठवीं क्यारी

शास्त्र

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्र करोति किम् ।
लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यसि ॥*
पट-शास्त्रके भी विषयमें कुछ लोग वाद बढ़ा रहे ।
कोई कहत सब शास्त्र आपसमें विरोध बता रहे ॥
फिर है विशिष्टाद्वैत मति सब शास्त्रकी कोई कहे ।
कोई कहे बस, द्वैत ही फल-स्वर्ग ही कोई कहे ॥ १ ॥
है सम्प्रदाय सदा हमारी शास्त्रमें कुछ कहत हैं ।
मम इष्ट ही है श्रेष्ठ, और अश्रेष्ठ कोई कहत हैं ॥
कोई कहत बस, अध्ययनसे ही मुकुत नर होत हैं ।
कोई कहत हठ-योग ही सब शास्त्रमें उद्योत है ॥ २ ॥
कोई कहत परमाणु ही बस मूल तत्त्व दिखात हैं ।
कोई कहे ये पुरुष और प्रधान मूल लखात हैं ॥
वैकुण्ठ आदिक लोक पाना 'मोक्ष' कोई बहत हैं ।
जग इस तरह हलचल मची सुनि जीव भ्रममें परत हैं ॥ ३ ॥

---

*जिसको स्वयं बुद्धि नहीं है, उसके लिये शास्त्र क्या कर सकता है ? नेत्रोंसे विहीन (अन्धे) के लिये दर्पण क्या करेगा ? तात्पर्य—जैसे अन्धके लिये दर्पण निरर्थक है, वैसे ही बुद्धिहीन पुरुषके लिये शास्त्र निरर्थक है ।

उस बुद्धिहीन मनुष्यको क्या शास्त्र कर सकते अरे !
 लोचन-विहीन जो अंध है, उसको मुकुर फिर क्या करे ॥
 विकसित करूं उस भावको पाठक सुनें चित लाइके ।
 पाता परम कल्याण है जिस तत्त्वको नर पाइके ॥ ४ ॥
 सिद्धान्त सबका है वही वाचक करे निश्चय हिये ।
 निर्मित हुए सब शास्त्र बस, वह 'तत्त्व' दर्शाने लिये ॥
 वह "पूर्व भीमांसा" १ सकल यज्ञादि कर्मों को कहा ।
 जिन्हें किये निष्कामसे अन्तःकरण शुध हो अहा ॥ ५ ॥
 सब ही "पुरान" २ हुए उद्योत उपासना नित करनको ।
 वह शास्त्र "पातञ्जलि" बना मन-इन्द्रियां बश करनको ॥
 बस, शब्द-बोध-निमित्त ही "बहु-सूत्र" व्याकरणी बके ।
 बहु शास्त्र वाक्य विचारनेमें कुशल जिमि नर हो सके ॥ ६ ॥
 पुनि तर्कमें अति तीव्र हित वे "न्याय" ३ "वैशेषिक" ४ बने ।
 उन प्रकृति-पुरुष-विचारही-हित "सांख्य" को मुनिवरद भने ॥
 निष्काम करके कर्मको अन्तःकरण जब शुद्ध भा ।
 पढ़ि "व्याकरण" अच्छी तरह जब शब्दका भी बोध भा ॥ ७ ॥
 पौराणमें वर्णित उपासन करत मन निर्मल किया ।
 जिस रूपमें रुचि हो उसी बस रूपको धारा हिया ॥
 करि भ्यास 'पातञ्जलि' यदा मन इन्द्रियां बशमें हुए ।
 अति तीव्र बुद्धि-सतर्कमें करि भ्यास न्यायादिक हुए ॥ ८ ॥

१=इसके कर्त्ता जैमिनिजी हैं । २=इनके कर्त्ता व्यासजी हैं ।
 ३=इनके कर्त्ता पाणिनि, इत्यादि । ४=इसके कर्त्ता गौतमजी हैं । ५=
 इसके कर्त्ता कणादजी हैं । ६=कपिलदेवजी ।

फिर सांख्य-शास्त्र विचार करि छर-अछरको पहचानिये ।
 वेदान्तका तब करि विचार सु-तत्त्वको अनुमानिये ॥
 जिसमें युगल छर-अछर कल्पित तोय जिमि रवि-कर विषे ।
 वस है तुम्हारा रूप वह सब भ्रम मिटे जानहु उसे ॥ ६ ॥
 वस है यही तात्पर्य नर सब शास्त्र और पुरानका ।
 निज बुधि सरिस मैंने कहा अब नाम लो भगवानका ॥
 सब शास्त्र चिनु अभ्यासके ही ज्ञान जो अद्वय विषे ।
 सब पूर्व-जन्मोंमें किया वस भ्यास है जानहु उसे ॥ १० ॥
 इस शास्त्र क्यारीमें सदा जो जन विहार बढ़ावहीं ।
 वे “रामजन्म” न भटकहीं श्रुति-शास्त्र-भेद मिटावहीं ॥
 * इति प्रेम-वैराग्यादि वाटिका सम्पूर्णम् *

शास्त्र-वचन

आरूढ़ भक्तकी अवस्था और ब्रह्मज्ञान प्राप्तिके इच्छुक शिष्य-
 की अवस्था एक ही है ।

ज्ञानयोगकी नित्यानित्य वस्तु विवेक और भक्ति-योगकी
 अनन्य समता एक ही बात है ।

प्रेमरूपी दूधका माखन विरह है । मिलनमें प्रेम सो जाता है
 और वही विरहमें जाग उठता है । विरहही प्राणका जीवन है ।

आशा और प्रतीक्षा, प्रेमियोंके हिस्से ये ही दो हैं ।

जैसे अग्नि और पटके संयोगके उपादान कारण अग्नि और

पट दोनों हैं और संयोगरूपी कार्यके उत्पन्न होते ही कार्य-कारणका नाश-नाशक भाव हो जाता है वैसे ही विद्यासे उत्पन्न हुए वृत्ति-ज्ञानसे कार्य-सहित अविद्याका नाश हो जाता है ।

जैसे लहसुनके भांड (चरतन) को प्रक्षालन करनेपर भी गंध रह जाती है वैसे ही अविद्याके नाश हो जानेपर भी प्रारब्धकी प्रचलतासे अविद्याका लेश रह जाता है । उसीको तुला-ज्ञान कहते हैं ; वह अविद्या-लेश, स्वरूपका आवरण नहीं करता है केवल प्रारब्ध-भोगके लिये विक्षेप कारक होता है ।

जैसे तृण-समूहमें फेंका हुआ अंगार तृण-समूहको भस्मी-भूत करनेके बाद उसके साथ ही भस्म हो जाता है वैसे ही कार्य-सहित अविद्याको नष्ट करके तत्त्वज्ञान स्वयं भी निवृत्त हो जाता है । तत्त्वज्ञानकी निवृत्तिमें और साधनोंकी अपेक्षा नहीं रहती है ।

जिस तत्त्वज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति होती है, उसके दो साधन हैं । उत्तम अधिकारीके लिये श्रवणादि साधन हैं और मध्यम अधिकारीके लिये निर्गुण ब्रह्मका अहंग्रह उपासना ही तत्त्वज्ञानका साधन है ।

परोक्ष ज्ञानके संस्कार विशिष्ट एकाग्र चित्त-सहित शब्दसे अपरोक्ष ज्ञान होता है, तथा प्रमातासे अमेद बोधक शब्दसे अपरोक्ष ज्ञान होता है ।

अन्तःकरणकी ज्ञान-रूप वृत्तिका उपादान-कारण अन्तः-

करण है तथा प्रत्यक्षादिक प्रमाण और इन्द्रिय-संयोग निमित्त कारण हैं ।

ईश्वरके ज्ञान रूप वृत्तिका उपादान कारण माया है और निमित्त कारण अदृष्टादिक हैं ।

शुद्धात्म गोचर प्रमा दो प्रकारकी है । एक ब्रह्मागोचर और दूसरी ब्रह्म गोचर । अवान्तर वाक्यसे पहली और महा-वाक्यसे दूसरी उत्पन्न होती है ।

विशिष्टात्म गोचर प्रत्यक्ष प्रमाके अनन्त भेद हैं ।

जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति—इन तीन अवस्थाओंका कारण भूत जो संस्कार रूप कर्म-वासना है, और वृत्ति ज्ञान रूप अंतः-करणका निमित्त कारण भूत जो संस्कार रूप ज्ञान वासना है; इन सब वासनाओंका आश्रय अज्ञान है ।

मनरूपी पक्षी पाप-पुण्यरूप सूत्रसे बंधा हुआ हृदयदेशरूपी स्थंभमें बन्धा है । जब रागरूपी क्षुधा जागृत होती है, तब तीन दुःख (दैहिक, दैविक, भौतिक) से व्याकुल हुआ शरीरमें चहुं-ओर उड़ता है । और (जाग्रत तथा स्वप्न अवस्थामें) स्थूल एवं सूक्ष्म विषयरूपी खाद्य पदार्थके पानेपर अथवा न पानेपर भी थक कर (सुषुप्ति अवस्थामें) पुनः हृदय-देशमें स्थित होकर विश्राम लेता है । विश्रामके बाद पुनः रागरूपी क्षुधा जागृत हो जाती है, तो फिर उड़ता है । इस प्रकार पूर्वोक्त क्रियायें बार-बार हुआ करती हैं । जब मन शुद्ध होकर स्वाधिष्ठान जो ब्रह्म है, उसको प्राप्त कर लेता है, उसी समय बन्धन तथा क्षुधासे निवृत्त हुआ निरतिशय सुखसा अनुभव करता है ।

चित्तकी शुद्धिमें चार हेतु हैं—रज, बीज, आहार और व्यवहार ।

आत्माकी संक्षापं—अपहृत्पाश्मा, विजर, विमृत्यु, विशोक, विजिघत्स अपिपास, सत्यकाम, सत्यसंकल्प इत्यादि ।

तपा हुआ लोह-पिंड अग्निसे ही प्रकाशित है । वैसे ही सम्पूर्ण जगत (अनात्म-पदार्थ) आत्मासे ही प्रकाशित है ।

कर्म, उपासनाका नाम अपरा विद्या और ज्ञानका नाम पराविद्या है ।

आत्माकी भावनाएं फैलाकर भावनामय देहके धारण करने पर जो कुछ होता है, वही समष्टि मन अथवा ब्रह्मा हैं । समष्टि मन (ब्रह्मा) धारीको ब्रह्म कहते हैं ।

स्मृति दो प्रकारकी होती है—एक तो पहले किये हुए अनुभवके संस्कारसे, और दूसरी अनादि अविद्या शक्तिरूप वासना द्वारा ।

रज्जुमें जो कल्पित सर्प है, उसका अधिष्ठान रज्जु नहीं है; किन्तु चेतन है ! क्योंकि उस सर्पका उपादान कारण अज्ञान है; और चेतनमें अज्ञानके कल्पित होनेसे, अज्ञानका अधिष्ठान चेतन हुआ, तथा उपादान-कारणसे कार्य भिन्न नहीं होता है । इसलिये अज्ञानका अधिष्ठान होनेसे कल्पित सर्पका भी अधिष्ठान चेतन ही है ।

जैसे एकही देवदत्तके प्रति प्रसंगानुसार 'तू देवदत्त है,' 'वह देवदत्त है,' 'यह देवदत्त है,' इत्यादि अनेक प्रकारके वाक्य कहे

जाते हैं। इनमें एकही सत्य 'देवदत्त' सब वाक्योंमें है। तू, वह, यह इत्यादि तो देवदत्तमें कल्पित हैं और व्यभिचारी* होनेसे अत्यन्त असत्य हैं। उसी प्रकार 'यह सर्प है', 'यह रज्जु है', 'यह सर्प रज्जु है', इत्यादिमें "यह" शब्द व्यापक है, अतः सत्य है, और इसी "यह" में रज्जु सर्प, कल्पित होनेसे भूठे हैं। यह चेतन नहीं "यह" शब्दसे प्रतीत होता है, यही सर्पादिका अधिष्ठान है। यह—इदं—शब्द चेतनका विशेष रूप है, न कि सामान्य।

जैसे जलकी तरङ्ग—चञ्चलता—और कुण्डलका आकार ही जल तथा स्वर्णको पृथक् दिखाता है वैसे ही नाम और रूपही ब्रह्मको पृथक् प्रतीत करता है। जैसे तरंग तथा कुण्डल कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है; किन्तु जल तथा स्वर्णरूप ही है वैसे ही नाम तथा रूप भी कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है; किन्तु ब्रह्म रूपही है।

कार्यमें ही भेद होता है; कारणमें नहीं। कार्य जड़ है। अविद्यामें उत्पत्ति रूप कार्यता नहीं है, किन्तु अधिष्ठानमें कल्पितत्वरूपी कार्यता है। अतः जड़ होते हुए भी अविद्यामें भेद नहीं है। किन्तु अविद्या (अज्ञान) एकही है।

निर्गुण ब्रह्ममें जगतकी कारणता सिद्ध करनेवाली जो माया है, वह वास्तवमें नहीं है; किन्तु उस मायासे मोहित हुए अज्ञानी जन मायाको ब्रह्ममें देखते हैं। अतएव वह माया, ब्रह्ममें माया-सेही है।

---

* जो एक जगह रहे और दूसरी जगह न रहे, उसे व्यभिचारी कहते हैं।

जैसे दिनमें उलूक पक्षी रात्रिका अनुभव करता है। इस विषयमें कोई दूसरा प्रमाण नहीं है, किन्तु उस उलूकका अनुभव ही प्रमाण है। वैसे ही ब्रह्ममें मायाकी सिद्धिके लिये ब्रह्मानी जीवोंके अनुभवके आंतरिक दूसरा प्रमाण नहीं है।

अन्धकार कुछ घस्तु नहीं है, किन्तु सूर्यका अदर्शन ही अन्धकार है। वैसे ही माया कुछ पदार्थ नहीं है, किन्तु ब्रह्मकी अप्रतीतिही माया है। जैसे सूर्यदर्शनसे अन्धकारका पता नहीं लगता है वैसे ही ब्रह्मवेत्ता गुरुके उपदेशसे उत्पन्न हुआ आत्मसाक्षात्कारसे मायाका पता नहीं लगता है।

जिससे यह प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं और फिर जिसमें लय हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। उसीको जाननेकी इच्छा करो।

सांख्योंकी जड़-प्रकृति जगतका कारण नहीं हो सकती; क्योंकि श्रुति कहती है “तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय।” उसने इच्छा की कि मैं बहुत प्रजा (जगत) वाला होऊँ। जड़ होनेसे प्रकृतिमें इच्छाका अभाव पाया जाता है। इसलिये जगतका कारण प्रकृति नहीं है।

सांख्यवादियोंका कथन है कि सत्त्व, रज, तम—इन तीन गुणोंकी साम्यावस्थाका नाम प्रधान है और इसीको प्रकृति भी कहते हैं। जगतके आदि कालमें सृष्टि रचनेके लिये प्रकृति अपनी साम्यावस्थाका परित्याग करती है। यह सिद्धान्त ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे चेतन कुलालके बिना जड़ मृत्तिका, स्वयं घट नहीं

घन सकती तथा चेतन जुलाहेके बिना जड़-तन्तु स्वयं बख नहीं बन सकते ; वैसे ही किसी चेतनके बिना जड़ प्रकृति स्वयं साम्यावस्थाका परित्याग करके जगत नहीं रच सकती है ।

पुरुष उदासीन है, अतः जड़ प्रकृतिको प्रेरित भी नहीं कर सकता है । अतएव जगतका कारण जड़ प्रकृति नहीं हो सकती ।

यदि जगतके उत्पत्ति-लयके कारणमें प्रकृतिका स्वभाव ही मान लिया जाय, तो भी ठीक नहीं ; क्योंकि स्वाभाविक गुण कभी मिट नहीं सकता । जैसे अग्निकी उष्णता एवं जलकी शीतलता स्वाभाविक है, किसी प्रकार मिट नहीं सकती, उसी प्रकार यदि प्रकृतिमें सृष्टि करनेका स्वाभाविक गुण हो, तो सृष्टिका लय कभी नहीं होना चाहिये और मोक्ष नहीं होना चाहिये । यदि लय करनेका स्वभाव हो, तो सृष्टि नहीं होनी चाहिये और बंध नहीं होना चाहिये । तथा परस्पर विरोध होनेके कारण सृष्टि और लय—ये दोनों धर्म प्रकृतिमें एक साथ नहीं रह सकते, अतः जगतका कारण प्रकृति नहीं हो सकती है ।

जब कि तीनों गुणोंकी साम्यावस्थाको ही प्रकृति (प्रधान) कहते हैं, तो सृष्टिकालमें साम्यावस्थाके भंग हो जानेसे सांख्योंकी प्रकृति (प्रधान) ही नष्ट हो जाती है । इस तरह प्रकृतिको जगतका कारण माननेमें अनेक दूषण उपस्थित होते हैं ।

नैयायिकों तथा वैशेषिकोंका कथन है कि जगतका कारण परमाणु हैं । ये परमाणु पृथ्वी, जल, अग्नि इत्यादिके सूक्ष्म परमाणु गन्ध, रस, रूप, इत्यादि गुणवाले, निरवयवी तथा रूप-

वान् हैं। जब इन परमाणुओंका परस्पर संयोग* होने लगता है, तब दो परमाणुओंका संयोग होकर मध्यम रूपवाले अवयवी द्व्यणुक, तीन परमाणुओंके संयोगसे दीर्घ रूपवाले अवयवी त्र्यणुक, तथा तीनसे अधिक परमाणुओंके संयोगसे अवयवी महान रूपवाले पृथ्वी, जल तथा वायु तैयार हो जाते हैं। इस तरह क्रमशः जगत बन जाता है। और जब इन द्रव्यों (तत्त्वों) का परस्पर विभाग होने लगता है, तब विलग-विलग होकर शेषमें बेही परमाणु रह जाते हैं। इसीको जगतका लय कहते हैं। इस तरह जगतके उत्पत्ति-लयमें परमाणु ही कारण हैं।

पूर्वोक्त परमाणुवादी नैयायिकों तथा वैशेषिकोंका सिद्धान्त ठीक नहीं है; क्योंकि निरवयव पदार्थोंका संयोग देखनेमें कहीं नहीं आता है। यदि निरवयव पदार्थमें संयोग होता, तो आकाश का भी संयोग किसी पदार्थसे होना चाहिये। जब कि एक निरवयव आकाशका संयोग किसी सावयव पदार्थसे नहीं है, तब सम्पूर्ण निरवयवी परमाणुका परस्पर संयोग कैसे हो सकता है?

रूपवाले परमाणु नित्य नहीं हो सकते, क्योंकि “यत्र यत्र रूपत्वं, तत्र तत्रानित्यत्वम्” जहां-जहां रूप है, वहां-वहां अनित्यता है। जैसे पृथ्वीमें स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध है, जलमें स्पर्श, रूप तथा रस है, और वायुमें स्पर्श गुण है; वैसे ही इन

---

* स्मरण रहे स्वजातीय परमाणुओंके ही परस्पर संयोगसे तत्त्व उत्पन्न होते हैं, दूसरे तत्त्वके द्रव्यमें दूसरे तत्त्वका द्रव्य मिलकर नहीं।

पृथिव्यादि द्रव्योंके परमाणुओंमें भी होने चाहिये ; क्योंकि ये परमाणु पृथिव्यादिके उपादान कारण हैं । उपादान कारणका गुण कार्यमें अवश्य होता है । घटमें मृतिका तथा वस्त्रमें तन्तु होते हैं । इस रीतिसे परमाणु न्यूनाधिक प्रमाणके हो जायेंगे, तब उनकी परमाणुता नष्ट हो जायगी ; क्योंकि पृथ्वी विशेष गुणवाली होनेसे वायु तथा जलकी अपेक्षा महान् है तथा वायुकी अपेक्षा अधिक गुणवाला होनेसे जल वायुसे महान् है । वैसे ही इन द्रव्यों (तत्त्वों) के परमाणु भी एककी अपेक्षा दूसरा न्यूनाधिक गुणवाला होनेसे परमाणु रूपी समानता नहीं सिद्ध होगी।

जड़ होनेसे परमाणु स्वयं संयोग एवं विभागवाले नहीं हो सकते ; क्योंकि यह प्रत्यक्ष ही देखनेमें आता है कि चेतन कुलालके बिना जड़ मृतिका स्वयं घट नहीं बन जाती है।

यदि यह कहा जाय कि उन परमाणुओंका ऐसा स्वभाव ही है, तो हम पूछते हैं कि उनका स्वाभाविक गुण संयोग होना है या विभाग होना अथवा संयोग-विभाग दोनों है ? स्वाभाविक गुण तो कभी मिट नहीं सकता ; जैसे अग्निकी उष्णता । यदि परमाणुओंका स्वाभाविक गुण (धर्म) संयोग है, तो विभागके अभावसे जगतका लय नहीं होना चाहिये । यदि उनका स्वाभाविक गुण (धर्म) विभाग है, तो संयोगके अभावसे सृष्टि नहीं होनी चाहिये । परस्पर विरुद्ध धर्मवाले होनेसे संयोग और विभाग एक जगह रह नहीं सकते । इस प्रकार अनेक दूषणोंके उपस्थित होनेसे जगतका कारण परमाणु नहीं हो सकते ।

जब कि प्रकृति और परमाणुओंमें जगतकी कारणता सिद्ध नहीं हुई, तो काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, भूतादिकोंमें जगत की कारणता कैसे सिद्ध हो सकती है ? जो पदार्थ जड़ होते हैं, वे अवश्य रूपवान तथा कार्य होते हैं । रूपवानका नाश अवश्य है तथा कार्यका कारण भी अवश्य है । इस नियमसे ये कालादि रूपवान होनेसे मिथ्या हैं तथा कार्य होनेसे स्वतन्त्र नहीं हैं । मिथ्या एवं परतंत्र होनेसे जगतके कारण नहीं हो सकते तथा इन कार्योंके अवश्य कारण होने चाहिये और उन कारणोंके दूसरे कारण होने चाहिये तथा उनके भी कारण होने चाहिये । इस प्रकार अनवस्थादोषकी प्राप्ति हो जायगी ; क्योंकि रूपवानका कारण रूपवान अवश्य होगा ।

वेदान्त-सिद्धान्तसे तो जिस प्रकार रज्जुमें सर्प, दरार, माला, जलधारा इत्यादिके न होनेपर भी भ्रान्तिसे प्रतीत होता है वास्तवमें एक रज्जु हो रहता है । उसी प्रकार एक ही अद्वितीय ब्रह्म में नानात्व जगत वास्तवमें नहीं है; किन्तु भ्रान्तिसे ऐसा प्रतीत होता है । किसको भ्रान्ति होती है ? माया जो है भ्रान्ति, उस भ्रान्तिको ही भ्रान्ति होती है । जगतकी प्रतीति ही जगतकी उत्पत्ति है और अपने आत्मस्वरूपी ब्रह्मके अपरोक्ष ज्ञान द्वारा जगतकी अप्रतीति ही जगतका लय है ।

चार्वाकके सम्प्रदायवाले जो नास्तिक हैं, उनका कथन है कि इस जगतका कर्ता कोई नहीं है; किन्तु यह स्वयं—आप-ही-आप हुआ है । किसीका कथन है कि यह सृष्टि असत्से हुई है और

कोई कहते हैं कि जगतका कारण अत्यन्ताभाव है तथा कोई प्रध्वंसाभाव हीको कारण कहते हैं ।

पूर्वोक्त सभी ईश्वरको न माननेवाले नास्तिक हैं, इनका उत्तर क्रमशः संक्षेपसे दिया जाता है । जो यह जगत स्वयं बन जाता है, तो मृत्तिका स्वयं घट क्यों नहीं बन जाती है ? बड़ई, मजदूर, इत्यादिके बिना मकान स्वयं क्यों नहीं बन जाता है ? सर्वत्र सब पदार्थ क्यों नहीं हो जाते हैं ? पृथ्वीकी स्थिरता, ऋतुओंका परिवर्तन, सूर्यादि ग्रहोंके नियमित समयपर उदय होना, अन्न, औषधि, वनस्पति, वृक्षादिकोंमें नियमित समयपर फूल-फल लगना तथा सृष्टि-प्रलयका होना इत्यादि नियमोंको देखकर किसी नियामक (कर्ता) का अनुमान अवश्य होता है । प्राणियोंके शरीर, स्वरूप, व्यवहार एवं सुख-दुःख एकसे क्यों नहीं होते ? अनन्त ब्रह्माण्डोंके प्राणियोंके कर्मोंका ज्ञान, उनको कर्मानुसार नीच-ऊँच योनियोंमें जन्म एवं दुःख-सुखकी प्राप्ति कराना इत्यादि ब्रह्माण्डोंका धारण-पोषण भला एक सर्वज्ञ ईश्वरके बिना कौन कर सकता है ?

अब असत्वादी तथा अत्यन्ताभाववालेका उत्तर दिया जाता है । असत् नाम तो अत्यन्त अभावका है । भला कहीं अभावसे भाव पदार्थोंकी उत्पत्ति होती है ? श्रीकृष्ण भगवान् गीतामें कहते हैं, “नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः” असत्यका अस्तित्व नहीं हो सकता और अभावका सत्यपना नहीं हो सकता है । अभाव तो सब पदार्थोंका सर्वत्र होता है,

तो सर्वत्र सब पदार्थ क्यों नहीं हो जाते ? शशाशृङ्ग एवं बन्ध्या-पुत्रका तो अत्यन्त अभाव माना जाता है, तो उस अभावसे शशाशृङ्ग तथा बन्ध्या-पुत्र उत्पन्न क्यों नहीं हो जाते ? इसलिये असत् एवं अत्यन्ताभावसे कोई भी पदार्थ नहीं उत्पन्न हो सकता है; इन्हें जगतका कारण कहना अत्यन्त शास्त्र-विरुद्ध है।

प्रध्वंसाभाव वाले यह युक्ति दिखाते हैं कि जैसे आम, उड़द इत्यादिके बीजोंके नष्ट होनेपर अंकुर निकल आते हैं, वैसे ही हरेक पदार्थकी उत्पत्ति प्रध्वंसाभाव हीसे सम्भन्नी चाहिये। तो हम पूछते हैं कि प्राणियोंके भक्षण किये पेटमें गये हुए फलों के बीज भी तो जठराग्नि द्वारा नष्ट हो जाते हैं, तो वहां अंकुर फूटकर वृक्ष क्यों नहीं तैयार हो जाते हैं ? बहुतसे बीज शीत, धूप अथवा किसी पदार्थके आघातसे नष्ट हो जाते हैं, तो वहां अंकुर क्यों नहीं निकल आते ? नष्ट हुए घटसे पुनः घट क्यों नहीं उत्पन्न हो जाता ? अतः प्रध्वंसाभावसे किसी भी पदार्थकी उत्पत्ति न होनेसे जगतका कारण नहीं हो सकता। अंकुरके निकलनेपर भी बीजकी सत्ता अवश्य रहती है और उस सत्ताको विकाश देनेवाले सत्ताका भी सत्ता एक चेतन परमेश्वर है। इसी प्रकार प्रागभाव, अन्योन्याभाव, सामायिकाभाव इत्यादि सभी पक्ष युक्तिहीन, प्रमाण-रहित एवं असैद्धान्तिक हैं।

बहुतसे नास्तिक शब्द-प्रमाण वेदको नहीं मानते हैं। उनसे यह पूछना चाहिये कि जब कोई फल पृथ्वीपर गिरता है और शब्द होता है तब उस शब्दके श्रवणमात्रसे फल उठानेके लिये

[क्यों दौड़ते हो ? तुम तो शब्द प्रमाण नहीं मानते ? अपनी निन्दा सुनकर दुखी तथा स्तुति सुनकर प्रसन्न क्यों होते हो ? क्या ये शब्द नहीं हैं ? केवल शब्दके श्रवणमात्रसे यह कैसे समझ जाते हो कि यह अमुक व्यक्ति भाषण कर रहा है । कहींसे पत्र या तारका आना, वही-खातेका व्यवहार इत्यादि शब्द ही तो हैं, इनपर तुम्हारा विश्वास क्यों होता है ? क्या इन प्राकृतिक शब्दों से अप्राकृतिक वेद झूठे हैं ? वाह ! जो प्राणीकृत व्यावहारिक शब्द हैं, वे तो सत्य हैं और जो ईश्वर-कृत वेद (शब्द) हैं, वे मिथ्या हो गये ! धन्यवाद है बुद्धिको !

जो तुम्हारे पूर्वज ऋषि श्रद्धापूर्वक वेदानुसार आचरण द्वारा आरोग्यता, दीर्घ जीवन, भोग, मोक्ष इत्यादि लौकिक तथा पारलौकिक विषयोंको प्राप्त करके उन्नतिके शिखरपर पहुँचे थे, उन्हींकी सन्तान होकर आज तुम बल, बुद्धि, विद्या, धन इत्यादिसे रहित होकर महान कष्टका अनुभव कर रहे हो । इसका कारण वेदोंके वाक्योंमें विश्वासका न करना एवं ऋषियों के वचनोंमें श्रद्धा न रखना रूपी नास्तिकपनाके सिवा क्या हो सकता है ? अतः हे भाइयो ! अब भी अपनी छोटी बुद्धिको परित्याग करके लोक तथा परलोक सुधारो ।

जिससे वक्ताके अभिप्रायको पहिचाना जाय, उसे लक्षण कहते हैं; वह लक्षण तीन स्थानोंमें होता है । पहला, सामान्य अर्थवाला होनेसे; जैसे—‘यह पुरुष तो सिंह है’ अर्थात् सिंहके सदृश है । दूसरा, समीप होनेसे; जैसे—‘गङ्गामें घोष है’ आशय

यह कि गङ्गाके किनारे (समीप) घोष—अहीरोंका ग्राम— है । तीसरा, सम्बन्ध होनेसे; जैसे—‘यह दण्डी है’ यहां दण्डके सम्बन्धसे संन्यासीको दण्डी कहा गया ।

गुण तीन प्रकारके होते हैं—स्वाभाविक; नेमित्तिक और औपाधिक । स्वाभाविक गुण कारणसे कार्यमें आ जाते हैं; जैसे—आकाशमें शब्द गुण होनेसे उसके कार्य वायुमें भी शब्द पाया जाता है । नैमित्तिक गुण या तो संयोगसे उत्पन्न होते हैं या किसी दूसरे सूक्ष्म पदार्थसे स्थूल पदार्थमें आ जाते हैं; जैसे—स्वाभाविक शीतल जल, सूक्ष्म अग्निके प्रवेश कर जानेसे उष्ण हो जाता है और पुष्पके संयोगसे वायुमें गंध-गुण आ जाता है । जो रक्त पुष्पपर रखे हुए स्फटिक पत्थरमें रक्त गुण आ जाता है, उसे औपाधिक गुण कहते हैं ।

‘चोरोऽयं स्थाणुः’ यह चोर स्थाणु (ठूँठ वृक्ष) है, ‘सर्पोऽयं रज्जुः’ यह सर्प रज्जु (रस्ती) है इत्यादि । इसको “बाध-समानाधिकरण्य” कहते हैं; क्योंकि चोर तथा सर्पको बाध करके स्थाणु तथा रस्तीका ज्ञान होता है ।

अयं सर्पः, इदं रजतः, इत्यादि यह सर्प है, यह रजत है, इत्यादि—इसको “अध्याससमानाधिकरण्य” कहते हैं; क्योंकि यहां रस्तीमें सर्पका तथा सीपीमें रजत (चांदी) का अध्यास (भ्रम) है ।

नीलोघट, यह नीलघट है—इसे “समानाधिकरण्य” कहते हैं; क्योंकि यहां नीलता घटका विशेषण है ।

सोऽयं देवदत्तः, यह वही देवदत्त है। यह “ऐक्य समानाधिकरण्य” है; क्योंकि यहां वर्तमान देवदत्तकी पूर्व देखे हुए देवदत्तसे एकता है।

गंगा पापं शशी तापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा ।

पापं तापं च दैन्यं च हरेत् साधुसमागमः॥

गंगा पापको, चन्द्रमा तापको, और कल्पवृक्ष दीनता (दरिद्रता) को नष्ट करता है; परन्तु सन्तोंका समागम तो पाप, ताप और दरिद्रता—इन सबका नाश कर देता है।

आसुप्तेरामृतेः कालं नयेद्वेदान्तचित्तया ।

दद्यान्नावसरं किञ्चित् कामादीनां मनागपि ॥

जागकर सोने पर्यन्त तथा यज्ञोपवीत-संस्कारके हो जानेपर मरण-पर्यन्त वेदान्त-चित्तनसे गत करे; मनमें कामादि विकारों को किञ्चित्मात्र भी अवसर न दे।

अभिमानं सुरापानं गौरवम् घोर रौरवम् ।

प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा त्रीणित्यक्त्वा सुखी भवेत् ॥

अभिमान, गौरव और प्रतिष्ठा—इन तीनोंको क्रमशः मदिरा-पान, घोर रौरव (नर्क) और शूकरी—विष्ठाके तुल्य त्यागकर सुखी होय।

अभेद दर्शनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः ।

स्नानं मनोमलः त्यागं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ॥

जीवात्मा परमात्मा व जगतका परस्पर अभेद देखना ही ज्ञान है; मनका विषय-वासनासे रहित होना ही ध्यान है; मनका

का मल जो है तीन एषणा,—सुत, धन, लोककी इच्छा—उसको त्याग देना ही स्नान है और इन्द्रियोंको प्रत्येक विषयसे हटाकर अन्तर्मुख करना ही शुद्धता है।

देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनिः।

यत्र यत्र मनो याति तत्र यत्र समाधयः॥

देहाभिमानके नष्ट हो जानेपर और परमात्माको जान लेने पर जहाँ-जहाँ मन जाता है, वहाँ-वहाँ-ही समाधियाँ हैं।

प्राणा श्रद्धा खादि भूत पंचकं चेन्द्रियं मनः।

अन्नं वीर्यं तपो मंत्राः कर्म लोकाश्चेताः कलाः॥

यह पुरुष सोलह कलावाला है,—पञ्च प्राण, १ श्रद्धा, २ आकाश, ३ वायु, ४ अग्नि, ५ जल, ६ पृथ्वी, ७ इन्द्रियाँ, ८ मन, ९ अन्न, १० वीर्य, ११ तप, १२ मंत्र, १३ कर्म, १४ लोक, १५ और (आत्मा १६)।

प्रारब्धं भोगतो नश्येत् शेषं ज्ञानं न दह्यते।

शारीरं त्वितरत्कर्म तद्वेपि प्रियवादिना॥

ज्ञानीका प्रारब्ध-कर्म भोगनेसे नष्ट होता है, शेष जो संचित है, वह ब्रह्मके अमोद ज्ञानसे नष्ट होता है और अन्य जो शारीरिक कर्म—क्रियमाण है, वह उससे द्वेपी और प्रिय वचन बोलनेवाले (सेवक) ले लेते हैं; अर्थात् जो उस ज्ञानी पुरुषसे छेप करके कटुवचन, ताड़नादि व्यवहार करता है, वह तो क्रियमाण पापको, और जो श्रद्धापूर्वक प्रियवचन, सेवा आदि करता है वह क्रियमाण पुण्यको ले लेता है।

अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्त्तते ।
स तस्मै दुःस्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥

जिसका अतिथि निराश होकर उसके घरसे लौट जाता है, तो वह अतिथि उस गृह-वासीको अपनी दुष्कृति (पाप) को दे करके तथा उसके पुण्य (सुकृति) को लेकर चल देता है ।

अहं ममत्येयं बन्धो नाहं ममेतिमुक्तता ।

मैं अर्थात् मोटा हूँ, पतला हूँ, श्याम हूँ, गौर हूँ, वर्णवाला हूँ, आश्रमी हूँ, क्षुधित हूँ, प्यासा हूँ, दुःखी हूँ, सुखी हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, बोलता हूँ, चलता हूँ इत्यादि । मेरा अर्थात् मेरा शरीर है, मेरे प्राण हैं, मेरा मन है, मेरी इन्द्रियां हैं, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा धन है, मेरा घर है, इत्यादि, यही बन्धन है । और न मैं शरीर हूँ, न प्राण हूँ, न मन हूँ, न इन्द्रिय हूँ, न वर्णों हूँ, न आश्रमी हूँ, इत्यादि मैं पनका त्याग । तथा यह मेरा शरीर है, ये मेरे प्राण हैं, यह मेरा मन है, ये मेरी इन्द्रियां हैं, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा धन है, इत्यादि मेरापन का त्याग मोक्ष है ।

घट द्रष्टा घटाद्भिन्नः सर्वथा न घटो यथा ।

देह द्रष्टा तथा देहो नाहमित्येवधारयेत् ॥

जैसे घटको देखनेवाला, घटसे भिन्न ही होता है, वह घट कभी नहीं हो सकता । वैसे ही देहको देखने-जानने-वाला मैं देह नहीं हूँ, ऐसी धारणा करे ।

अनन्तवस्तु मे वित्तं यन्मे नास्ति हि किञ्चन ।

मिथिलायां प्रदग्धायां नमे दहति किञ्चन ॥

मिथिलापुरीमें आग लग गयी है और जनकजी कह रहे हैं—
मेरा आत्म-धन जो अनन्त है, वह किञ्चिन्मात्र भी नष्ट नहीं हो
सकता; अतः मिथिलापुरीके जल जानेमें मेरा कुछ भी नहीं
जलता है ।

श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थ कीटिभिः ।

सत्यं ब्रह्म जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैवनापरः ॥

जो करोड़ोंसे कहा गया है, उसे आधे श्लोकसे कहता हूं, ब्रह्म
सत्य है और जगत् मिथ्या है; जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है ।

आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्रकृतैर्गुणैः ।

तैरेवस्तु विनिर्मुक्तः परमात्मात्युदाहृतः ॥

जबतक आत्मा प्रकृतिके गुणोंसे संयुक्त रहता है अर्थात्
प्रकृतिके गुणोंके किये हुए कार्योंका कर्ता स्वयं बनता है, तभी-
तक क्षेत्रज्ञ, (जीवात्मा) ऐसा कहा जाता है । और जब उन
गुणोंसे मुक्त हो जाता है,—छूट जाता है—अर्थात् अपनेको
निर्गुण, निष्क्रिय मानने लगता है, तब परमात्माही कह
जाता है ।

ग्रन्थमन्यस्य मेधावी विचार्य च पुनः पुनः ।

पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्ग्रन्थमशेषतः ॥

बुद्धिमान् पुरुष, ग्रन्थका अभ्यास-पठन या श्रवण करे । फिर
बार-बार विचार (मनन) करके सम्पूर्ण ग्रन्थोंका त्याग कर दे,

जैसे—धानको चाहनेवाला पुआलको त्याग देता है अथवा
जैसे—तण्डूलको चाहनेवाला (छिलके) को देता है ।

आत्मनं चेद्विजानीयात् सर्वं भूतं गुहाशयम् ।

श्लोकेन यदि वार्द्धेन क्षीणं तस्य प्रयोजनम् ॥

यदि एक श्लोकसे अथवा आधे श्लोकसे भी सम्पूर्ण प्राणियोंमें छिपे हुए आत्माको—अपनेको—जान गया, तो उसका प्रयोजन नष्ट हो गया; अर्थात् शास्त्र तथा शास्त्र सम्बन्धी कर्म-उपासनासे एवं किसी भी प्राणीसे कुछ अपना मतलब नहीं रह गया ।

कार्योपाधिरयं जीवो कारणोपाधिरीश्वरः ।

एक ही चेतन कार्य—बुद्धि, अन्तःकरण, एवं कोश या अविद्या—उपाधिसे जीव, और कारण—माया या अन्याकृत —उपाधिसे ईश्वर है ।

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥

गीतामें भगवान् कहते हैं—काम, क्रोध और लोभ—यह तीन प्रकारका नरकका दरवाजा आत्मा (जीव) का नाश करने-वाला है; अर्थात् अपने सच्चिदानन्द स्वरूपमें वंचित करके जन्म-मरण-रूपी चक्रमें डालनेवाला है । इसलिये यह तीन—काम, क्रोध और लोभ त्याग दे । अब प्रश्न होता है कि कैसे त्यागे ? इसका उत्तर ऋषियोंने आदि दकार वाले तीन शब्दोंसे दिया है—दम, दया और दान । जिस प्रकार शीशी, चोतल या

‘किसी भी पात्रमें जलके रखनेसे, उसमेंका पवन स्वतः निकल जाता है, उसी प्रकार दम—इन्द्रियोंके दमन अर्थात् कुमार्गसे रोकनेसे काम अन्तःकरणसे निकल जाता है, दया—मन, वाणी और शरीरसे किसी भी प्राणीको कष्ट न देता हुआ विपत्तिमें कष्ट-णाचित्तसे यथा-शक्ति सहायता करनेसे क्रोध भाग जाता है और दान—देश काल और पात्रका विचार करके यथाशक्ति धन खर्च करनेसे लोभका पता नहीं लगता कि कहां चला गया। पूर्वोक्त रीतिसे कामके त्यागसे ब्रह्मचर्यता, आरोग्यता, बल, इत्यादि, क्रोधके त्यागसे अहिंसा, क्षमा, शान्ति, इत्यादि, और लोभके त्यागसे संतोष, अन्तःकरणकी स्थिरता, अस्तेय (चोरी न करना) इत्यादि गुण आकर सहजहीमें निवास करते हैं; जिससे मनुष्य भुक्ति तथा मुक्ति—दोनोंका अधिकारी हो जाता है।

* इति शास्त्र वचन *

प्रारब्ध और पुरुषार्थ

कुछ लोगोंका कथन है कि प्रारब्ध स्वतन्त्र है; यह किसीके भी टालनेसे नहीं टल सकती अर्थात् सर्वथा अनिवार्य है। पूर्व जन्ममें जो कुछ पुण्य या पाप किये रहते हैं, उन्हींके अनुसार परजन्ममें सुख-दुःखकी प्राप्ति एवं भले-बुरे कर्मोंमें प्रवृत्ति हुआ करती है। पूर्वजन्ममें जिसने विशेष बुरे कर्म किये हैं, उसकी प्रकृति बुरी होकर बुरे ही कर्मोंको करायेगी और

जिसने अच्छे कर्म किये हैं, उसको प्रकृति (स्वभाव) अच्छी होकर अच्छे कर्मों को करायेगी। प्रारब्ध-जनित सुख-दुःख को कोई पुरुषार्थ द्वारा टाल नहीं सकता; जैसे—सुदामा को दरिद्रता, हरिश्चन्द्रका चांडालके यहां विक्रय होना तथा मर्घट (श्मशान) पर कर लेना; राम, नल, शुधिष्ठिरादिका वनवास, इत्यादि कथाएं प्रचलित हैं। यह भी देखा जाता है कि सब छात्र एक ही साथ पढ़ते हैं, तथा एक ही अध्यापकसे पढ़ाये जाते हैं; उनमेंसे कितने छात्र तो स्वल्प ही परिश्रमसे परीक्षामें उत्तीर्ण हो जाते हैं और कितने अधिक परिश्रम करने पर भी उत्तीर्ण नहीं होते। दो किसानोंके खेत एक ही जगह हैं और वे किसान जोतने-बोनेमें तुल्य परिश्रम भी करते हैं तथापि उन क्षेत्रोंमें अन्नकी उपज न्यूनाधिक हो जाया करती है। इससे प्रारब्ध ही सिद्ध होता है।

अखिल विश्वके प्राणी एक ही परमेश्वरके पुत्र हैं और उन परमपिताकी कृपा-दृष्टि सबपर बराबर होती है; क्योंकि वे ब्यालु तथा न्यायकारी हैं। तोभी ये प्राणी उत्तम-मध्यम-निकृष्ट जाति-वर्णवाले तथा न्यूनाधिक ऐश्वर्यवाले और न्यूनाधिक सुखी-दुःखी देखे जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि समदर्शी होते हुए भी परमेश्वर प्रारब्धके अनुसार ही प्राणियोंके प्रति विषम-व्यवहार करता है। मनुष्य सोचता है और, हो जाता है और ही; और जिसकी चाह नहीं रहती, वह पदार्थ या विषय उपस्थित हो जाता है। इससे भी प्रारब्ध ही सिद्ध होता है। अतः हे भाइयो! प्रारब्धमें किसीका चारा नहीं है।

बहुतसे लोग पुरुषार्थको ही प्रधान मानते हैं ; उनका कथन है कि प्रारब्ध कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है, किन्तु पूर्वजन्मके किये हुए जो अपने कर्म हैं, वेही प्रारब्ध होकर सुख-दुःख दिया करते हैं। पुरुषार्थ-द्वारा प्रारब्ध भी मिटाया जा सकता है। इस जगत्में पुरुषार्थके बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता, पुरुषार्थहीके द्वारा सिंह, गज-मस्तक-विदार कर गज-मुक्ता खाता है, पुरुषार्थ द्वारा शूर-वीर समरमें शत्रुको जीतते हैं; पुरुषार्थ ही करके छात्र परीक्षामें उत्तीर्ण होते हैं; पुरुषार्थ रूप तप करके ही ध्रुवने पिताका राज्य पाया था ; पुरुषार्थ करके ही भगीरथने सुरसरिको लाया था ; पुरुषार्थ द्वारा ही श्रीरामचन्द्रने बन्दर-मालुओंके सहित समुद्रमें सेतु (पुल) बांधकर लंकामें जाकर रावण-दल संहारा था और क्षत्रियकुलमें जन्मा हुआ विश्वामित्र पुरुषार्थ ही करके ब्रह्मर्षि कहलाया था। कहाँतक कहा जायं, संसारमें जितने कार्य हुए हैं तथा होते हैं, वे पुरुषार्थके ही द्वारा होते हैं। पुरुषार्थ द्वारा पुरुष ब्रह्मा, विष्णु तथा साक्षात् शंकर हो सकता है। बिना पुरुषार्थके कोई एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता ; मुखमें डाले बिना एक ग्रास भी स्वयं नहीं आ सकता तथा बिना तोड़े ही वृक्ष स्वयं पत्र-पुष्प नहीं दे जाते। इससे यह सिद्ध होता है कि जगत्में जो कुछ है, वह पुरुषार्थ ही है। इस संसारमें जितने आलसी, निकम्मे एवं भीरु प्राणी हैं, वे ही प्रारब्धकी माला फेरा करते हैं। यदि उनका प्रारब्ध चलवान है, तो वे आगमें कूद पड़ें या विष-प्याला पी जायें।

देखें तो उनकी प्रारब्ध उन्हें बचा लेती है ? कदापि नहीं, वे बिना जले-मरे नहीं रहेंगे । अतः हे भाइयो ! प्रारब्धके भरोसे निठल्ले बैठे-बैठे जीवन नष्ट मत करो ; यह देव-दुर्लभ मनुष्य-शरीर बार-बार नहीं मिलेगा । इस कर्म-क्षेत्र भरतखण्डमें जन्म लेकर पुरुषार्थ-द्वारा अपना लोक तथा परलोक सुधारो ।

प्रिय वाचकवृन्द ! पूर्वोक्त प्रकारसे प्रारब्ध तथा पुरुषार्थके विषयमें शास्त्रोंमें बहुत-से विवाद हो चुके हैं एवं पण्डित और विद्वानोंने भी बहुत-सी तर्कनाएँ की हैं । परन्तु इस जटिल-समस्याको कोई भी आजतक निश्चय रूपसे हल नहीं कर पाये । किसीने प्रारब्धको ही प्रधान माना, तो किसीने पुरुषार्थको ही निश्चय किया । जब कि बड़े-बड़े विद्वान् भी किसी एकको निश्चय न कर सके, तो मुझ सरीखा अल्पज्ञ क्या कह सकता है ? तथापि सच्छात्र-अवलोकन तथा संत-समागम-द्वारा मुझे जो कुछ इस विषयमें ज्ञात है, सो लिखता हूँ । प्रारब्ध और पुरुषार्थ, इन दोनोंका वर्णन शास्त्रोंमें पाया जाता है, तो दारमदार किसी एकको ही स्वतन्त्र मान लेना ठीक नहीं है ; क्योंकि शास्त्र, सत्यवादी ऋषियोंसे वेदानुकूल रचे गये हैं । अतः मेरी समझसे पूर्व जन्मोंके शुभाशुभ कर्मानुसार ही सुख-दुःख रूपी प्रारब्ध-भोग, और स्वभाव (प्रकृति), ये दो कार्य होते हैं । इनमेंसे पहला जो सुख-दुःख रूपी प्रारब्ध-भोग है, वह तो भोगना ही पड़ता है; बिना भोगे करोड़ों उपायोंसे भी नष्ट नहीं हो सकता । और दूसरा कार्य जो (भलो-बुरी प्रकृति) है, वह पुरुषार्थ-द्वारा

नष्ट हो सकता है। प्रश्न—क्या पुरुषार्थ-द्वारा प्रारब्ध-भोग नहीं मिट सकता ? उत्तर—नहीं, वह तो भोगने हीसे नष्ट होता है। प्रश्न—यदि उसके लिये घोर प्रयत्न किया जाय ? उत्तर—प्रारब्ध-भोग टालनेके लिये महत् पुरुषार्थ करनेसे इतना हो सकता है कि कुछ कालके लिये रुक जायगा। परन्तु समय पाकर वह प्रारब्ध-भोग फिर उदय हो जायगा और उसे भोगना पड़ेगा। प्रश्न—यदि विष-पान या शस्त्र-प्रहार-द्वारा शरीर नष्ट कर दिया जाय, तो कैसे भोगना पड़ेगा ? ऐसा करनेसे आत्म-घात रूपी एक नया कुकर्म (पाप) हो जायगा, तब इस नवीन पापको, और जिस प्रारब्ध-भोगको नष्ट करनेके लिये स्थूल शरीरका नाश किया है, उसको—इन दोनोंको भोगनेके लिये फिर शरीर धारण करना पड़ेगा। जिस प्रकार धनुषसे छूटा हुआ वाण, वेगके पूरा हुए बिना, बीचमें रुक नहीं सकता है, वैसे ही बिना अपना फल दिये प्रारब्ध-भोग नष्ट नहीं हो सकता है। प्रश्न—क्या इस विषयमें ईश्वर भी असमर्थ हैं ? उत्तर—नहीं, वह तो सर्वशक्तिमान् हैं; सब कुछ कर सकता है; परन्तु वह शास्त्र-भर्यादा मिटाना नहीं चाहता। जैसे नृपति, कैदियोंको अवधि-समाप्तिके बिना बन्धनसे मुक्त नहीं करता है, तो क्या यह माना जायगा कि वह छोड़ देनेमें असमर्थ है ? नहीं, नहीं, वह सम्राट् है, उसका अधिकार सब कुछ करनेको है; परन्तु अपने कानून-भंगकी रक्षाके लिये नहीं छोड़ता, तथापि किसी खुशहाली समयके आ जाने पर बहुतसे कैदियोंको छोड़ भी देता

है; वह अति हर्षके अवसरपर आनन्दमें ऐसा निमग्न हो जाता है कि अपना कानून (नियम) स्मरण ही नहीं रहता । तो क्या ऐसे समयपर छोड़ देनेसे ऐसा कानून हो सकता है कि कैदी अपनी सजाके भोगे बिनाही छूट जाते हैं या छोड़ दिये जायँ ? कदापि नहीं । वैसेही परमेश्वर भी कहीं-कहीं अपने भक्तोंपर अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रेममें ऐसे विभोर हो जाते हैं कि अपने इस नियमको कि “बिना भोगे प्रारब्ध नहीं मिट सकती” भूल जाते हैं; यह कहावत भी प्रचलित है—जहां प्रेम तहां नेम नहिं, जहां नेम, नहिं प्रेम । जितने कर्म हैं, वे प्रकृति (माया) के गुणोंसे ही हुआ करते हैं; और भगवान् मायापति कहे जाते हैं । इस रीतिसे स्वामीकी आज्ञा दास-दासीपर सर्वदा रहती है; इसलिये भगवान्, माया-जनित-गुण-कर्मोंको मिटानेमें सदा-सर्वदा समर्थ हैं । कहीं-कहीं इतिहास-पुराणोंसे भी पता लगता है, जैसे—सावित्रीका अपने पातिव्रत-धर्मसे भगवान्को प्रसन्न करके, अपने गतायु सत्यवान् पतिको यमराजके पाशसे मुक्त कर लेना; इत्यादि ।

इससे यह मानना सर्वथा अनुचित होगा कि प्रारब्ध मिट सकता है ; क्योंकि पूर्व सतयुगके समयमें भी ईश्वरकी अनुग्रहतासे प्रारब्धका मिट जाना विरले ही स्थानोंमें पाया जाता है । आजकलके कलियुगी पामर प्राणियोंसे तो, जो कि विषयके कीड़े हो रहे हैं, ईश्वर तथा शास्त्रमें विश्वास करनेको भी हिचकते हैं; ईश्वरको प्रसन्न करके प्रारब्ध मिटाना असम्भव ही है । श्रुति-

में जहांपर ज्ञानीके लिए प्रारब्धका निषेध किया गया है, उसका तात्पर्य यह है कि वे ज्ञानी पुरुष इस संसार तथा शरीरको मिथ्या समझते हैं। अतएव शरीरके प्रारब्धको भी मिथ्या समझते हैं। प्रारब्ध-भोगको अन्तःकरणके भोगते हुए भी अपने आत्म-स्वरूपमें सर्वथा अभाव देखते हैं। इसलिये प्रारब्धका निषेध किया गया है, नकि अपना प्रारब्ध अन्तःकरण भोगता ही नहीं।

पूर्वोक्त विवेचनसे यह सिद्ध हो चुका कि प्रारब्ध-भोग भोगनेहीसे नष्ट होता है। अब रह गया पूर्वजन्मके कर्मानुसार स्वभाव। उसका तो पुरुषार्थ-द्वारा नष्ट होना माननाही पड़ेगा, ऐसा नहीं माननेसे जो शास्त्र मोक्षके कथन करनेवाले हैं, वे निष्फल हो जायेंगे। क्योंकि पूर्वजन्ममें जो बुरा कर्म किया रहेगा, उसका परजन्ममें स्वभाव बुराही होगा, और फिर वह उस बुरे स्वभावसे बुराही कर्म करेगा, उस कर्मके अनुसार फिर अगले जन्ममें बुरी प्रकृति हो जायगी, उस बुरी प्रकृति-द्वारा फिर बुरा कर्म करेगा। इस तरह वह बार-बार जन्म-मरण रूपी चक्रमें पड़ताही रहेगा, छुटकारा कभी नहीं पायेगा। इसलिए यह बाध्य होकर मानना पड़ता है कि पुरुषार्थ-द्वारा प्रकृतिको पलट देनेमें मनुष्य स्वतन्त्र है। यह देखनेमें भी आता है कि बहुत सुखी, भली प्रकृतिवाला तथा सदाचारी पुरुष भी दुष्टोंके साथमें पड़कर दुराचार करते-करते बुरी प्रकृतिवाला तथा दुराचारी हो जाता है, वह दुराचारी होता हुआ भी सुखी रहता है। तब दुनियां कहती है कि यह बुरा प्रकृति एवं दुराचारी होता

हुआ भी किसी पुण्य-प्रभावसे सुखी है। इसी प्रकार यह भी देखा जाता है कि जो पहले दुखी, बुरा स्वभाव वाला तथा दुराचारी रहता है, वह सदाचारी पुरुषोंके साथमें पड़कर शुभ कर्म करते-करते अच्छी प्रकृतिवाला तथा सदाचारी हो जाता है, परन्तु प्रारब्ध-भोग वहां भी पिण्ड नहीं छोड़ता। बेचारा उत्तम स्वभाववाला एवं सदाचारी होते हुए भी किसी-न-किसी कारणसे दुःखी रहता है। तब दुनियां कहती है न जाने इसने पूर्व जन्ममें कौनसा पाप किया कि सदाचारी होता हुआ भी दुःखी रहता है।

पाठको ! इससे यह सिद्ध हो गया कि जहां शास्त्रोंमें पुरुषार्थकी प्रधानता दी गयी है, वहां प्रकृति (स्वभाव) को बिगाड़ने तथा बनानेमें समझनी चाहिये। अब यह प्रश्न होता है कि क्या पूर्वजन्मोंके ही किये हुये कर्मोंके फल मिलते हैं, इस जन्मके किये हुए कर्मोंके फल हम इस जन्ममें नहीं पा सकते हैं ? अवश्य पा सकते हैं; यह पुरुषार्थ पर निर्भर है। यदि किसी पदार्थके लिये अत्यन्त बृद्ध पुरुषार्थ किया जाय, तो उसका फल शीघ्रही मिलने लगता है। जैसे किसी घटमें कुछ-न-कुछ अन्न प्रति दिन रखा जाता है, इसी नियमानुसार कुछ अन्न आज भी रखा गया; फिर आजही पकाने-खानेके लिये, उसमेंसे कुछ अन्न निकाला गया, तो उसमेंसे पहले वही अन्न निकलेगा, जो आज रखा गया है। वैसेही धैर्य तथा उत्साहसे बृद्ध पुरुषार्थ द्वारा किये क्रियमाण कर्म हृदयमें स्थित हुए पूर्वके संखित कर्मोंको

दबाकर अपना फल देने लगते हैं। इसी आधारपर पुत्रेष्टि यज्ञ, ग्रह-शान्ति-कर्म, प्रायश्चित्त कर्म इत्यादि कर्म शास्त्रोंमें वर्णित हैं; जोकि इसी जन्ममें पुत्रकी प्राप्ति, ग्रहकी शान्ति तथा पाप-निवृत्तिके हेतु हो जाते हैं। हां, यदि पुरुषार्थसे अत्यन्त विपरीत प्रारब्ध उपस्थित हो जाय, तो कुछ समयके लिये पुरुषार्थमें रुकावट अवश्य डाल सकता है; परन्तु एकबारगी (सर्वथा) नहीं।

पूर्वोक्त प्रकारसे यह भलीभांति सिद्ध हो गया कि मनुष्यके जीवनमें दो प्रकारके भोग आया करते हैं; एक तो प्रारब्धसे, और दूसरा पुरुषार्थसे। जैसे संयमके बिगाड़ देनेसे या कुपथ्य-सेवनसे प्रायः शरीरमें रोग उत्पन्न हो जाया करते हैं, वे प्रारब्ध से नहीं माने जायेंगे, किन्तु पुरुषार्थसे; और उनकी निवृत्ति शीघ्र ही औषधादिसे हो जायगी। और जो रोग प्रारब्ध-जनित होंगे, वे संयम करते हुए भी असावधानी हो जायगी और कुपथ्य-सेवन हो जायगा, वस, भट उत्पन्न हो जायेंगे। और बिना पूर्ण रीतिसे अपना भोग दिये नष्ट नहीं होंगे; किन्तु अपना पूर्ण भोग देकर ही नष्ट होंगे, औषधि तो निमित्त-मात्र रहेगी। इसी प्रकार हर-एक विषयमें समझ लेना चाहिये। दुःखदायी समझते हुए भी जिस विषयमें अपनी आसक्तिसे तथा कुसंगसे नाना प्रकारके कुप्रयत्नमें हम प्रवृत्त होते हैं, उसे समझना चाहिये कि यह प्रारब्धकी प्रेरणा नहीं है, किन्तु अपना पुरुषार्थ है; इसका फल शीघ्र दुःख मिलेगा। इसीपर गोस्वामी तुलसीदासजीने रामायणमें कहा है, (चौपाई) —“जानि गरल जे

संग्रह करहीं। कहहु उमा ते फल नहिं मरहीं ॥” इसी प्रकार शुभ कर्मों में भी समझ लेना चाहिये। जो भोग बिना जाने हुए अनायास आ जाय, उसे जानना चाहिये कि प्रारब्धसे हुआ है, जैसे—मार्ग चलते हुए द्रव्यका मिल जाना अथवा किसी छतका टूटकर अपने ऊपर गिर जाना या अपने घरमें किसीका आग लगा देना या धनको चोरका चुरा ले जाना, इत्यादि। प्रयत्न करनेमें भी पूर्वजन्मोंके कर्म-फल और जन्मके पुण्यार्थ-फल, ये दोनों प्रकारके फल मिला करते हैं, परन्तु मनुष्य स्थूल बुद्धिसे सहसा पहचान नहीं सकता कि कौन फल प्रारब्धका है और कौन पुण्यार्थका। जिसपर ईश्वरकी कृपा होती है, ऐसा योगी पुण्य ही पहचान सकता है। श्रुति कहती है कि जिसको आत्मा और परमात्माका अभेद ज्ञान हो जाता है, वह प्रारब्ध तथा कुछ-कुछ इस जन्मके कर्म-फलको भी अन्तःकरणका भोग समझता हुआ स्वयं परमानन्दमें विचरा करता है; और जो अनेक जन्मोंके संचित शुभाशुभ कर्म हैं और जो इस जन्मके कर्म हैं—जो अभी अपना फल देनेके लिये तैयार नहीं हैं—उनको जानागिसे दब कर डालता है अर्थात् उनका फिर प्रारब्ध नहीं बनता; अतः भोगने नहीं पड़ते हैं। वह ज्ञानी पुण्य शरीर छोड़कर फिर जन्म नहीं लेता है। शुभम्।

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमदुच्यते।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

* ॐ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!! *

॥ समाप्तोऽयं ग्रन्थः ॥

